

राजस्थान सरकार
राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर

राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर में ऊन में काटे निकालने, ऊन धुलाई एवं धागा धुलाई आधुनिक यंत्रों द्वारा कुशलता के साथ की जा रही है। आप भी इसका लाभ उठाइये।

निम्नांकित धागों के लिये महा प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित करें—

- मोटे ऊनी धागे, कम्बल एवं गलीचे के लिये।
- उच्च कोटि, मध्यम कोटि एवं मोटे धागे, मोची कम्बलों के लिये।
- उच्च ऊनी धागे गलीचों के लिये।
- उच्च, मध्यम एवं मोटे धागे होजरी के लिये।
- अन्यान्य धागों 3 मैट्रिक काउन्ट में लेकर 12 मैट्रिक काउन्ट तक जो खासकर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कपड़ों के काम आता है।
- निर्रिंग के धागे विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न रंगों में।

बी० एस० सूड,
महा प्रबन्धक
राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर

सप्रेम श्र

With Best Compliments From

HAZARIMAL MILAPCHAND
SOORANA

JEWELLERS
IMPORTERS & EXPORTERS
PRECIOUS & SEMI - PRECIOUS
AND
SYNTHETIC STONES

HANUMAN ROAD
POST BOX No 17
JAIPUR - 3

Tele 'SOORANA'
Phone { Office 72804
Res 72850

भगवान् महावीर का २५६५वाँ

जयन्ती समारोह

महावीर जयन्ती स्मारिका

१९७०

सम्पादक मण्डल

१. श्री केवलचन्द्र ठोलिया
२. श्री चन्दनमल वैद
३. श्री उमरावमल चोरडिया
४. श्री कपूरचन्द्र पाटनी
५. डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
६. श्री प्रकाशचन्द्र पाटणी
७. श्री ताराचन्द्र साह

ॐ

प्रथम सम्पादक

भैवरलाल पोल्याका
साहित्य शास्त्री, जैन दर्गनाचार्य

ॐ

मुद्रक

अजन्ता प्रिण्टर्स
घो वानों का गन्ना,
जौहरी बाजार, जयपुर

मूल्य २)

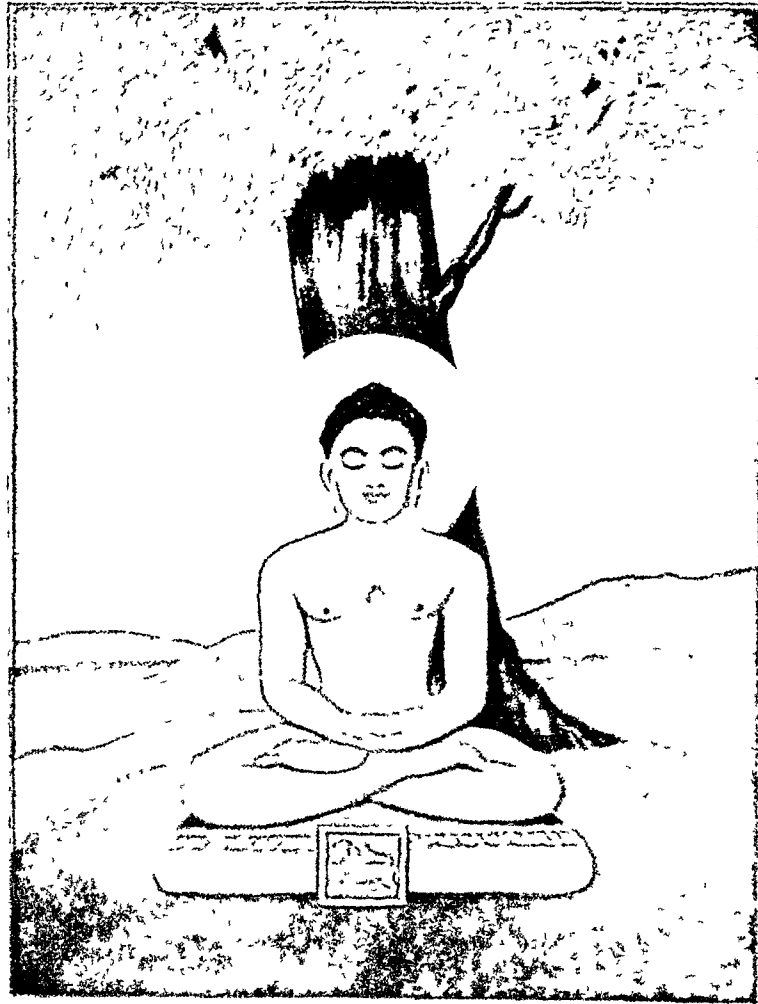
प्रकाशक

ताराचन्द्र साह
मन्त्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा, जयपुर

कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य

१ श्री केवलचन्द ठोलिया बी ए एल एल बी	अध्यक्ष
२ श्री कपूरचन्द पाटनी एम काम एल एल बी माहित्यरत्न, एडवोकेट	उपाध्यक्ष
३ श्री हुकमचन्द सेठी एम बी बी एम	उपाध्यक्ष
४ श्री ताराचन्द साह बी ए एल एल बी एडवोकेट	मन्त्री
५ श्री प्रकाशचन्द पाटनी बी ए माहित्यरत्न	समुक्त मन्त्री
६ श्री बाबूलाल सेठी एम काम एम ए एम नाट्यालंकार	समुक्त मन्त्री
७ श्री सुरजानोचन्द लुहाडिया न्यायतीर्थ	कोषाध्यक्ष
८ श्री साहिबचन्द जैन एम ए, बी टी	सदस्य
९ श्री फैलासचन्द बाकीवाला बी काम एल एल बी	सदस्य
१० श्रीमती प्रभावती साह एम ए, एल एल बी	सदस्य
११ श्री सेठ मालचन्द जैन	सदस्य
१२ श्री अनूपचन्द धापतीर्थ माहित्यरत्न	सदस्य
१३ श्री बलभद्र जैन जी ए प्रभाकर साहित्यरत्न	सदस्य
१४ श्री सूरजमल सोगानी	सदस्य
१५ श्री नेमोचन्द पाटणी बी काम सी आई आई बी विगारद	सदस्य
१६ श्री सुभाषचन्द चौधरी बी ए बी काम	सदस्य
१७ श्री रमेशचन्द गगवाल बी काम	सदस्य
१८ श्री श्रीमप्रकाश बाकलीवाल	सदस्य
१९ डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल एम ए पी एच डी	सदस्य
२० श्री मुनीनाल जैन एम काम एल एल बी एफ सी ए चाटर्ड अकाउन्टेन्ट	सदस्य

आवरण-चित्र परिचय

- दि० जैन तीर्थ क्षेत्र सोना गिरीजी का श्री पार्श्वनाथ मन्दिर ।
- मनुष्य कला कर्ति जंसलमेर लूढ़वा जैन मन्दिर ।
- फिरोजाबाद का दि० जैन मन्दिर ।

छाया सुरेन्द्र काला

रामो अरिहंतायां

रामो सिद्धायां

रामो आयरिधारायां

रामो उवज्झायायां

रामो लोरु सव्वसाहूयां

“भगवान् महावीर की सत्यशोध की दृष्टि बहुत व्यापक थी। उन्होंने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा और सापेक्ष दृष्टि से उसका प्रतिपादन किया। इसीलिए उनकी वाणी में सहअस्तित्व, समन्वय, मैत्री और अहिंसा का सशक्त अोज है। किन्तु उनका अनुयायी वर्ग उनकी वाणी को तन्मयता से सुन न सका और प्रबल प्रयत्न द्वारा दूसरो तक पहुँचा नहीं सका। इसीलिए कोटि-कोटि जनता उनकी वाणी से अपरिचित है। उनको वाणी से अपरिचित होने का अर्थ है अपनी शक्ति और अपने भीतर द्विपो हुई शक्तियों से अपरिचिन रहना। भगवान् महावीर की पचीसवीं निर्वाण शती आ रही है यह एक बहुत बड़ा निमित्त है। इसका लाभ उठा कर जैन लोग स्वयं भगवान् की वाणी से परिचित हों और दूसरो को उमसे परिचित करे। इस कार्य में आपके पत्र का भी बहुत बड़ा योग हो सकता है।”

ऋषभदेव का मन्दिर
कुलपाक (आध्र)
२२ फरवरी १९७०

आचार्य तुलसी

मुख्यमंत्री, राजस्थान.
जयपुर
अप्रैल २, १९७०

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान जैन सभा द्वारा आगामी महावीर जयन्ती दिनांक १६ अप्रैल, १९७० को श्री महावीर जयन्ती स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

हिंसा एवं संघर्ष के वातावरण से त्रस्त मानवता के लिये भगवान महावीर का सत्य-अहिंसा एवं अपरिग्रह का संदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा है स्मारिका में भगवान महावीर के जीवन चरित्र एवं उपदेशों पर प्रेरणाप्रद सामग्री प्रस्तुत की जायगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ।

मोहनलाल सुखाड़िया

जयपुर
राजस्थान

दिनांक ३० मार्च, ७०

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वीतराग भगवान श्री महावीर की जयन्ती सुअवसर पर राजस्थान जैन सभा की ओर से "श्री महावीर जयन्ती स्मारिका" प्रकाशित होने जा रही है। पूर्व में प्रकाशित विद्वानों के लेख व कविताएँ आध्यात्मिक दृष्टि के अलावा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होने की वजह से सराहनीय रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में प्रकाशित विद्वज्जनों के लेख व कविताएँ भी जनमानस में समाज सेवा व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करेगी। मैं स्मारिका की सफलता की कामना करता हूँ।

रामकिशोर व्यास

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त
पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

जन्म २२ जनवरी सन् १९००

निधन २६ जनवरी सन् १९६६

आपके द्वारा सम्पादित स्मारिका आज भी आपकी प्रेरणा ने भूमि रूप
प्रकाशित हो रही है। आप राजस्थान जन सभा के
मुख्य नरक्षक एवं मार्ग दर्शक थे।

जैन वाङ्मय, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्त्व का जैन एवं जैनेतर जनता में प्रचार और प्रसार हो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान जैन सभा, जयपुर प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती के परम पुनीत अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती आई है। भगवान् महावीर के उपदेश चिरन्तन सत्य हैं। कल उनकी जो उपयोगिता थी वह ही आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। धर्म की वास्तविकता को पहचानने की कसौटी भी यह ही है। ऐसा ही धर्म मानव-जीवन का निर्माण कर सकता है। वह देश, धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि से अतीत होता है। ऐसे धर्म का वास्तविक स्वरूप सबके लिये, साधारण से साधारण व्यक्ति के लिये, भी सुलभ हो इस हेतु इन स्मारिकाओं का मूल्य लागत से भी अत्यन्त कम दो रुपया मात्र रखा जाता है और उचित स्थानों, संस्थानों एवं विद्वानों के पास वह निःशुल्क भी भेजी जाती है। सभा के इस कार्य की सभी क्षेत्रों में सराहना की गई है जिससे उसकी उत्साह वृद्धि होती रही है।

स्मारिका के छह अङ्क अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। उसका सातवां अङ्क पाठकों के हाथ में है। प्रयत्न रहा है कि स्मारिका न केवल अपना पूर्वस्तर स्थिर रख सके अपितु वह आगे भी बढ़े। इस प्रयत्न में हमारी सफलता कहाँ तक है इसका निर्णय कृपालु पाठक करें।

स्मारिका के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु एक सम्पादक मण्डल का गठन इस वर्ष भी किया गया जिसके प्रधान सम्पादक श्री भँवरलाल पोल्याका, जैन दर्शनाचार्य, सा० शास्त्री हैं। उन्होंने लेखों का संकलन किया, चयन किया, संशोधन किया, प्रूफ आदि सारे ही कार्यों को देखा। स्मारिका को प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने जिम लगन व सेवा-भाव से इस कार्य को पूरा कराया उसके लिये सभा उनके तथा सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है।

स्मारिका जिस रूप में पाठकों के हाथों में पहुँच रही है उसमें लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन महानुभावों का सभा को सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। एतद्द्वारा अर्थिक समस्याओं को हल करने, विज्ञापन आदि जुटाने में विशेषतः श्री कपूरचन्द्र जी पाटणी, सयोजक विज्ञापन समिति, श्री चन्दनमल जी वैद, श्री मदनलाल जी वैद, श्री अनूपचन्द्र जी ठोलिया, श्री मुन्नीलाल जी सघी, श्री हस्तीमल जी सघी, श्री राजमल जी सघी, श्री विजयचन्द्र जी वैद व श्री नेमीचन्द्र जी पाटणी आदि का जो सक्रिय सहयोग मिला इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

लेखकों और विज्ञापनदाताओं के भी हम समान रूप से आभारी हैं। वाम्भव में इन्हीं के सहयोग से तो यह महत्कार्य हो पाता है।

श्री अजन्ता प्रिण्टर्स ने इस स्मारिका का मुद्रण किया है। उसके मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा एवं श्री जितेन्द्र कुमार सघी ने दिन रात इस व्यवस्था को देखा है जिसके कारण यह अङ्क समय पर जनता की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। एतद्द्वारा वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं।

स्मारिका का यह अङ्क आपको कैसा लगा ? इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति भेजने की कृपा कर।

—केवलचन्द्र ठोलिया

अध्यक्ष, राजस्थान जैन सभा
जयपुर

महावीर जयन्ती का पर्व प्रतिवर्ष आता है। सारे भारत में इस दिन बड़ा उत्साह होता है। स्थान स्थान पर प्रफातफेरियाँ और जलूस निकाले जाते हैं। सार्वजनिक सभाएँ होती हैं जिनमें बड़े बड़े विद्वान्, लेखक, कवि एवं राजनेता आदि भाग लेते हैं। भगवान् महावीर का गुणगान होता है, जयगान होता है उन द्वारा प्रचारित धर्म ही महिमा का वर्णन हाता है और हम समझते हैं हम सफल हो गये, हमने बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कर लिया, गढ़ जीत लिया।

इन सब की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रश्न है क्या महावीर जयन्ती का पावन पर्व केवल इसलिए ही आता है। यह ठीक है कि जैन धर्म सार्वभौमिक है वह उदार और सर्वग्राह्य है। 'जीओ और जीने दो' उसका मूलमन्त्र है। इससे भी अधिक वह आग्रहहीन है। वह 'ही' का प्रयोग न कर 'भी' का प्रयोग करता है। क्या ये सिद्धान्त हमारे जीवन में उतरे हैं? आचार्य समन्तभद्र ने कहा है 'न धर्मो धार्मिकैर्विना।' धर्म का अस्तित्व धर्मात्माओं से ही है। उसके धर्म के अनुयायी ही उस धर्म में वर्णित सिद्धान्तों के, चारित्र के चलते फिरते मूर्तरूप होते हैं। उनको ही देखकर धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों का अनुमान जनता लगाती है। भगवान् महावीर की जय बोलने के साथ इस पावन पर्व पर हम अपने अन्तस को टटोलें कि हम कहां हैं। गतवर्ष से हम आगे बढ़े हैं या हमारे पग उससे भी पीछे हटे हैं जहाँ हम थे। निःसन्देह इस सबका उत्तर नकार में ही होगा। आइए भगवान् महावीर के हम अनुयायी एक होकर प्रतिज्ञा करें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, जैनधर्म के प्रचार और प्रसार के लिये कदमे से कंधा भिड़ा कर चलेंगे, कार्य करेंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणाप्रद होगा।

इस वर्ष आयोजित सेमिनार के अवसर पर बनारस के बहुश्रुत विद्वान् पं० कैलाशचन्द्र जी ने दुःख के साथ कहा था कि आज दिगम्बरत्व कहीं दिखाई नहीं देता। मैं उनके इन शब्दों में संशोधन के साथ कहता हूँ कि हम में जैनत्व ही नहीं दिखाई देता। श्रीरङ्गजेव ने कहा था कि संगार में इन्सान तो बहुत हैं किन्तु मुझे इन्सान एक भी नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ जैनियों की कमी नहीं लेकिन जैन दिखाई नहीं देते। यदि होते

तो क्या आज हमारी यह दशा होती, क्या हम इसी प्रकार टुकड़ों में बँट रहे हैं, क्या साम्प्रदायिक भेदभाव हमारे में होते ? दुनिया को ऐक्य और सगठन का उपदेश देने वाले हम स्वयं ही आपस में लड़ते हैं । क्या यह हमारे लिए लज्जा और क्षोभ की बात नहीं है । हमारी इसी फूट के कारण महावीर जयन्ती की छुट्टी नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार पर सगठन का प्रभाव पड़ता है, वह जीवित समाजों की आवाज सुनती है । यदि आज सरकार को यह विश्वास हो जावे कि यदि उसने जयन्ती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित न की तो एक तूफान उठ खड़ा होगा तो वह निश्चय ही बिना किसी ननु नच के हमारे बात मान लेगी । हम वाचछूर तो हैं कर्मशूर नहीं । बातें तो बड़ी बड़ी बनाते हैं किन्तु तदनुकूल काय नहीं करते, अस्तु ।

महावीर जयन्ती स्मारिका का यह सातवा अङ्क जनता के हाथों में है । स्मारिका का उद्देश्य है जैन जैन जनता में भगवान महावीर के जीवन दशन और उनके उपदेशों का प्रचार करना, जैन साहित्य, दशन, पुरातत्त्व आदि विषयों पर पक्षपातहीन खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करना । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में स्मारिका कहा तक सफल हुई है यह जनता देखे और यदि कहीं त्रुटि है तो निःसकोच हमारा ध्यान उधर आकृष्ट करें । साहित्य शब्द का अर्थ है ऐसी रचनाएँ जो सद्भाव को जागृत करें अथवा मानवमात्र की भलाई हितचिन्तन उनमें हो । इसी प्रकार का साहित्य स्मारिका देती रही है और भविष्य में भी देना चाहती है । येन केन प्रकारेण अपने कलेवर की पूर्ति कर लेना इसका उद्देश्य नहीं है ।

सम्पादन कला का मुझे अनुभव नहीं है किन्तु मेरे सभी साथियों का, सम्पादन मण्डल के सदस्यों का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है उन सब ही का मैं कृतज्ञ और आभारी हूँ । राजस्थान जैन सभा के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए चुना उसके लिए भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ । मैंने भरसक इस गौरवास्पद पद की गरिमा अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की है फिर भी त्रुटियाँ संभव हैं जिनके लिए मैं और केवल मैं उत्तरदायी हूँ और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ।

विद्वान् लेखकों का भी पूर्ण सहयोग मुझे मिला है । कइयों ने तो मेरे एक वार के अनुरोध पर ही अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेज दी । हमारे अधिकांश लेखक अध्यापन काय करते हैं और यह समय परीक्षाओं के सामीप्य का रहा अतः उनके पाम समयाभाव होना स्वाभाविक था फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त जीवन के कुछ अमूल्य क्षण प्रदान किये उसके लिए मैं अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी उनकी कृपा एवं सहयोगभाव इसी प्रकार बना रहेगा ।

विशेष रूप से मैं पं० परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ, सम्पादक 'वीर' का आभारी हूँ जिन्होंने 'वीर' के वीर जयन्ती अंक के सम्पादन कार्य में व्यस्त होते हुए और रक्तचाप से पीड़ित होते हुए भी न केवल अपनी रचना ही भेजी अपितु अन्यो से प्रेरणा करके भी उनकी रचनायें भिजवाईं ।

कुछ विद्वानों की रचनाएँ समयाभाव व स्थानाभाव के कारण स्मारिका के इस अङ्क में स्थान नहीं पा सकी हैं । उनको सुरक्षित रख लिया गया है । भविष्य में यथासंभव उनका उपयोग कर लिया जावेगा या फिर लेखकों के लिखा आने पर उनको लौटा दिया जायेगा ।

दो शब्द कृपालु पाठकों से भी । स्मारिका सम्पूर्ण जैन समाज की है । इसमें ऐसा कुछ मुद्रित हो जाना स्वाभाविक है जो शायद एक सम्प्रदाय के पाठकों की मान्यताओं के विरुद्ध हो । सम्पादक के लिए प्रत्येक स्थान पर यह लिखना सम्भव नहीं है कि इस लेख की अमुक-अमुक बात अमुक सम्प्रदाय के लोग नहीं मानते । पाठक लेखों को सम्प्रदाय के मोह से मुक्त होकर पढ़ें और केवल सार को ग्रहण कर लें ।

अन्त में मैं स्व० श्रद्धेय गुरुवर्य पण्डित चैनसुखदास जी को श्रद्धा के साथ प्रणामाञ्जलि समर्पित करता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ सब उनही की कृपा और आशीर्वाद का फल है ।

जय वीर !

भँवरलाल पोल्याका

अहिंसा

किसी जगल मे एक भयानक साँप रहता था । एक वार एक सन्त उसके पास से गुजरे । साँप उनके पाँवो मे लौटकर अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगा । सन्त बोला—“किसी को काटा मत कर, तेरा भला होगा ।”

साँप ने काटना छोड दिया । उसके इस परिवर्तन की चर्चा दूर-दूर तक फैल गयी । नतीजा यह हुआ कि दुष्टजन उसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि से मार-मार कर सताने लगे । एक वार वही सत फिर उवर से निकले । साँप ने अपनी दु ख-गाथा वयान की—“महाराज, आपने अच्छा उपदेश दिया, मेरा तो जीना ही मुहाल हो गया ।”

सन्त बोले—“भाई ! मैंने तुभसे काटने के लिए मना किया था, यह कब कहा था कि तू फुफकारना भी मत ।”

प्रकाशकीय

“महावीर जयन्ती स्मारिका” का सप्तम वार्षिक संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हम अतीव प्रसन्नता तथा गौरव का अनुभव कर रहे हैं ।

यह अंकित करना अतिशयोक्ति न होगी कि भगवान महावीर की जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली इस स्मारिका ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाया है तथा जैन साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति के विषय में जानने के इच्छुक प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके सान्दर्भिक महत्त्व को स्वीकार किया है ।

प्रकाशन के इस महत्त्व की प्राप्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से हमारे उन सभी माननीय लेखकों को है जिनके प्रयत्नो व सहयोग से हम इस संकलन को तैयार कर पाते हैं । स्मारिका को एक स्तरीय प्रकाशन बनाने का मुख्य श्रेय स्वर्गीय पण्डित चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ को है जिन्होंने इसके प्रथम पांच संस्करण सम्पादित किये । पण्डित साहव के निधन के बाद इसका सम्पादन भार सौंपने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन वस्तुतः एक समस्या था, लेकिन श्री भँवरलाल पोल्याका जिन्होंने पण्डित साहव के रहते हुए भी इसके सम्पादन कार्य में सहयोग दिया था, ने यह गुरुत्तर भार ग्रहण कर हमें इसका सहज समाधान दिया । उनके लिए हम श्री पोल्याका के हृदय से आभारी हैं ।

स्मारिका का सम्पादक मंडल भी जैसा कि प्रायः होता है, दिखावटी या सजावटी नहीं है, वह कार्यकारी है । सम्पादक मण्डल के प्रायः प्रत्येक सदस्य ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके प्रकाशन में सहयोग दिया है । प्रत्येक के प्रति नामजद कृतज्ञता के स्थान पर मैं यहाँ सामूहिक रूप से संपादक मंडल के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका कृपापूर्ण सहयोग, संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्रकाशन को उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय बनाने की दिशा में प्राप्त होगा ।

स्मारिका प्रकाशन को सम्भव बनाने में विज्ञापनदाताओं के सहयोग को ओझल कर नहीं चला जा सकता। जहाँ सामग्री के प्रिना सकलन तैयार करना असम्भव है वहाँ विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आर्थिक साधन सुविधाओं के अभाव में प्रकाशन के वित्तीय साधन जुटाना भी असम्भव है। इस बात का हमें बड़ा सतोष है कि विज्ञापनदाताओं का उदार सहयोग हमें विज्ञापन समिति के संयोजक श्री कपूरचन्द पाटनी तथा उनके सहयोगी सदस्यों के प्रयत्नों से आशा, अपेक्षा और ग्रन्थ के लिए आवश्यक मात्रा के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। हम सभी विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन समिति के संयोजक तथा समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

स्मारिका के मुद्रक मैसर्स अजन्ता प्रिन्टर्स के सहयोग के प्रति भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ अपने हर सम्भव साधन प्रकाशन को समय पर तैयार करने के लिए जुटाये। अल्प समय में इतनी बड़ी पुस्तिका का कलात्मक मुद्रण निश्चय ही उनकी मुद्रण क्षमता तथा कर्मनिष्ठा का परिचायक है।

स्मारिका को अधिकाधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से हम प्रयत्नशील रहे हैं तथा रहेंगे लेकिन फिर भी हम बड़े कृपा मानेंगे यदि पाठकगण भी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे तथा अपने अमूल्य सुझावों से मार्गदर्शन दे कृतार्थ करेंगे।

ताराचन्द साह

मंत्री

राजस्थान जैन सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा जयपुर :

परिचय और प्रवृत्तियाँ

राजस्थान जैन सभा जयपुर सम्पूर्ण जैन समाज के ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन है जो सम्पूर्ण जैन समाज को एक डोरी में बांधे रख कर उसकी प्रत्येक प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना चाहते हैं, समाज में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं अन्य प्रकार की बुराइयों से उसकी रक्षा कर उसमें नव प्राणों का संचार कर उसे अन्य उन्नत समाजों से अधिक नहीं तो उनके समकक्ष तो लाना ही चाहते हैं। इसकी स्थापना इन पावन उद्देश्यों को लेकर सन् १९५२ में हुई थी। तब से लेकर आज तक केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो सम्पूर्ण जैनों का धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी सारे राजस्थान के जैनियों का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान विधानसभा में जब नग्न विरोधी विल रखा गया था तो उसका सफल विरोध करने वाली यह सभा ही थी। इस ही के प्रयत्नों से वह विल वापिस हुआ था।

जैन एवं जेनेतर समाज में भगवान महावीर का पावन उपदेश प्रचारित एवं प्रसारित हो इस दृष्टि से सभा समय-समय पर धार्मिक उत्सवों का आयोजन करती है। पर्युपण एवं महावीर जयन्ती के पर्व इनमें मुख्य हैं। इस वर्ष २६ जनवरी सन् ६६ को कराल काल के क्रूर करों ने श्रद्धेय परमादरणीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत पं. चंनसुखदास जी न्या. तीर्थ, अध्यक्ष श्री दि. जैन संस्कृत कालेज को हमारे मध्य से उठा लिया। सम्पूर्ण समाज उनके निधन के समाचारों से शोक संतप्त हो गया। सभा के तो वे मार्गदर्शक, प्रेरक सब ही कुछ थे। सभा ने उसी दिन बड़े दीवान जी के मन्दिर में एक बृहद् शोकसभा का आयोजन किया जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाओं की ओर से एवं व्यक्तिशः भी अश्रुपूरित नेत्रों से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

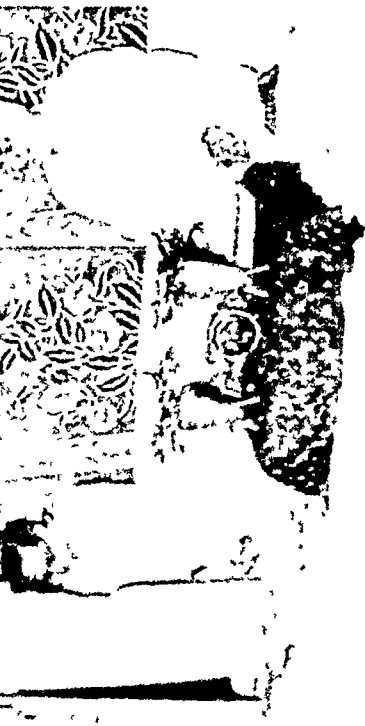
पूज्य पण्डित साहब के वियोगजनित दुःख से अभी मुक्ति ही नहीं हुई थी कि ता. २६-३-६६ को जबकि सभा के कार्यकर्ता तीन दिन पञ्चात् ही आने वाली महावीर जयन्ती समारोह की तैयारियां करने में दत्तचित्त होकर लगे हुए थे, सभा के अध्यक्ष श्री केसरलाल जी अजमेरा का हृदय की गति रुक जाने से यकायक ही स्वर्गवास हो गया। श्री अजमेरा में वृद्धा-

प्रशंसा हुई है। प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य भी लागत से बहुत कम रखा जाता है। जनसभा का यह प्रयत्न सारे भारत में अपने ढंग का अनोखा एव एकाकी है। इसके अतिरिक्त मुनिश्री विद्यानन्द जी द्वारा लिखित कुछ ट्रेक्टो, पुस्तकों का प्रकाशन भी सभा द्वारा हुआ है। सभा का अपना एक वाचनालय भी है जिसमें प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

पूज्य प० साहव की स्मृति को स्याई रखने हेतु भी सभा ने अपने ढंग का अनोखा ही प्रयत्न किया है। उसने एक बुक बैंक की स्थापना की है जिससे असमर्थ छात्रों को पढ़ने हेतु पुस्तकें दी जाती हैं। श्री केवलचन्द ठोलिया और श्री वावूलाल सेठी इस कार्य के सचालक हैं। यद्यपि यह कार्य अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है किंतु शीघ्र ही इसका पर्याप्त विस्तार हो जाएगा ऐसी आशा है।

सभा का विधान प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित है जिसकी कार्य समिति के चुनाव प्रति वर्ष होते हैं। यह गौरव की बात है कि सभा के चुनाव अब तक प्रायः सर्वसम्मति से ही होते आए हैं। सभा के कार्यकर्त्ताओं का सेवाभाव एव उनके एकजुट होकर कार्य करने का स्वभाव अनुकरणीय एव प्रशंसनीय है। कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों की सूचि अन्यत्र प्रकाशित है।

ताराचन्द साह
मन्त्री

श्राधाजित
क्षमापन पर्व
महोत्सव
१९६६

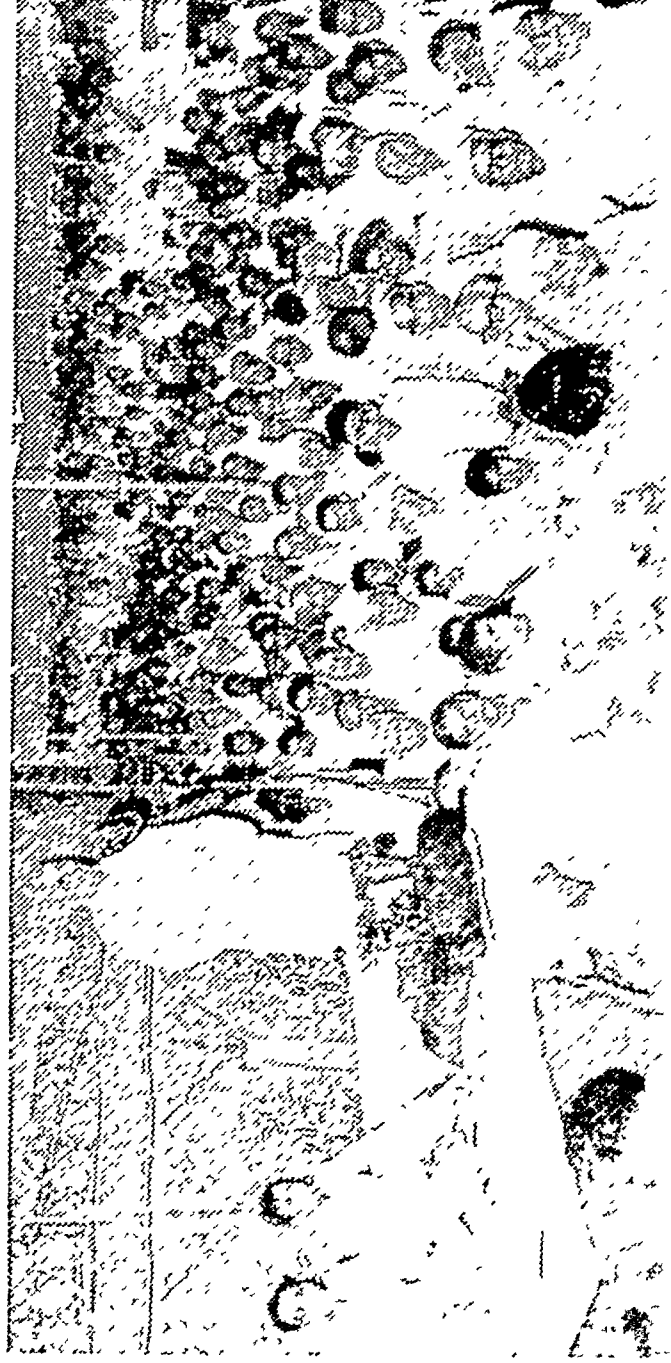

सभा के अध्यक्ष
श्री तेजबन्धु ठोलिया
जन-समूह को सम्बोधित
करते हुए

महोत्सव के अध्यक्ष श्री रामकिशोरजी व्यास विशाल जन-समूह के समक्ष भाषण करते हुए

सभा के मन्त्री
श्री ताराचन्द्र माह
धन्यवाद ज्ञापन
करते हुए

भगवान महावीर
और
उनकी देशना

प्रथम खंड

इस सूची में :—

१. वर्धमान महावीर	डा० गोकुलचन्द्र	१
२. श्री पतितोद्धारक महावीर (कविता)	श्री अनूपचंद	६
३. भगवान महावीर के पूर्व भव और कुछ प्रमुख जीवन घटनाएँ	पं० हीरानाल	७
४. मैं जैन नहीं हूँ (कविता)	श्री नेमीचन्द्र जैन	१०
५. ध्यानयोगी महावीर	श्री ऋषभदास रांका	११
६. भगवान महावीर के साधक जीवन के दो प्रेरक प्रसंग	श्रीमती-शान्ता भानावत	१५
७. वीर वन्दना (कविता)	श्री घासीराम 'चन्द्र'	१८
८. महावीर की क्रांति और उसकी पृष्ठ भूमि	डा० नरेन्द्र भानावत	२६
९. भगवान महावीर और उनकी उपासना	पं० हुकमचन्द्र	२३
१०. भजन राग रामकली	महाकवि बनारसीदास	२६
११. महावीर की भय विषयक दृष्टि	श्री जमनालाल	२७
१२. हम महावीर के अनुयायी (कविता)	श्री पदम साह	३२
१३. भगवान महावीर और उनकी दिव्य देशना	श्री मूलचन्द्र पाटनी	३३
१४. हे वीर तू संसार का अभिमान बन गया (भजन)	श्री भगवत	३६
१५. भगवान महावीर के धर्म में वर्ण जाति नहीं आचरण प्रधान है	पं० परमेष्ठीदास	३७
१६. पन्थ है अनेक लक्ष्य एक है	श्री प्रवीण चन्द्र	४१
१७. भगवान महावीर और महात्मा गांधी	श्री प्रेमचन्द्र रांका	४७
१८. भगवान महावीर और वापू	डा० भागचन्द्र	५१
१९. महावीर का अनेकान्त दर्शन	प्रो० उदयचन्द्र	५५
२०. महा मानव महावीर	मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी	५६
२१. महावीर का कर ध्यान श्री नादान खुर्शी में (भजन)	श्री 'पद्मज'	६२
२२. अप्रतिहत शक्ति भगवान महावीर	प्रो० अमृतलाल	६३
२३. भगवान महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि	मुश्री सुशान्ता	६६
२४. रे मन महावीर जय वोल (भजन)	श्री भगवत	७२
२५. जैन धर्म और विश्व शान्ति	मुश्री राजकुमारी	७३
२६. नन्मनि ज्ञान भन्मं मेरे मन मे	(भजन)	७६
२७. भगवान महावीर की सत्य संधिता	माधवी भट्टना	७७
२८. महावीर का जीवन दर्शन	डा० कन्तूचन्द्र	७८
२९. गृहस्थ धर्म	भंवरलाल पाण्ड्यादा	७५

सारे दिन की

वचत के लिए

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
की

जयपुर—जोधपुर

जयपुर—कोटा

अजमेर—कोटा

मार्ग पर चालित

रात्रि बस सेवाओं

का लाभ उठाएँ

विशेष विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें —

आगार प्रबन्धक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वर्धमान महावीर

श्रीर भगवान महावीर ने अपनी दिव्यध्वनि में कहा—

“जिस प्रकार हमें दुःख प्रिय नहीं लगते उसी तरह किसी को दुःख अच्छे नहीं लगते । सभी प्राणी जीना चाहते हैं । मरना कोई नहीं चाहता । अतएव निर्गन्थ प्राणीवध का निषेध करते हैं ।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को पीड़ा न दे । किसी को परिताप न दे, किसी को उद्वेगित न करे । …… …”

(भक्ति सूचक संगीत : संगीत में से उभरता हुआ स्वर)

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि

अरहंते सरणं पव्वज्जामि

सिद्धे सरणं पव्वज्जामि

साहू सरणं पव्वज्जामि

केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

(सामूहिक स्वर में पुनरावृत्ति : संगीत समाप्त)

वाचक—आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है । मारे भारतवर्ष में हर्ष और उत्साह के साथ भगवान महावीर की जयन्ती मनायी जा रही है । भगवान महावीर जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थन्कर माने जाते हैं । आज से २५६७ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन विहार के कुण्डनपुर में महावीर का जन्म हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था । सिद्धार्थ वैशाली गणतन्त्र के एक प्रसिद्ध राज नेता थे ।

एक दिन सिद्धार्थ अपने आश्रम में व्रत थे—

स्त्री स्वर—महाराज को बधाई हो । देवी त्रिशला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है ।

डॉ० गोकुलचन्द्र जैन
आचार्य, एम. ए., पी-एच. डी.
व्यवस्थापक—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

पुरुष स्वर - रामो तस्स भगवदो पासणाहस्स ।

मदनिके । ले यह स्वरण मुद्रिका । इस शुभ सूचना का उपहार । और हा, तत्काल यह समाचार दबी त्रिशला के तात चरण महामाय चेटक को भिजवाया ।

स्त्री स्वर—जो आज्ञा महाराज ।

(पूछभूमि में सहनार्ई का मध्यम स्वर)

(उके की आवाज, मनादी)

उ घोषक पुरुष स्वर—वशाली गणतन्त्र के अध्यक्ष, लिच्छवि कुलभूषण, महामाय चेटक महाराज का सदेश है कि ज्ञातृवशी, वरुणपगोत्री, क्षत्रिय नरेश सिद्धाय के पुत्र वधमान महावीर के जन्म की खुशी में सम्पूर्ण वैशाली तोरण, पताफाओ और पुष्पो से सजायी जाये तथा सवन खुशिया मनायी जाएँ ।

(उके की आवाज)

(बच्चो और भागरिका के हलके कोलाटल के बीच मनादी की दो बार पुनरावृत्ति)

वाचा—महाराज चेटक का सदेश मलय की सुरभि की तरह सबत्र फैल गया । सारा वैशाली गणतन्त्र हर्षोल्लास में भूम उठा—

(पुत्र जन्मोत्सव का संगीत, वाद्य नृत्य गान, वधावे आदि)

वाचक—महावीर जन्म से ही उदीयमान, मेधावी और तेजस्वी थे, इसलिए उनके वधमान और सगति नाम पडे । वाल्यकाल में ही कुछ ऐसी शौर्यपूर्ण घटनाएँ घटीं जिनके कारण वे वीर, अतिवीर और महावीर कहलाने लगे । सारे बदासी गणतन्त्र में उनकी चचा फैल गयी ।

बालने का स्वर—भागो भागा साप, साँप का ना साँप (भगदड की ध्वनि)

वधमान (बाल स्वर)—अरे । तुम लोग तो ऐसे डर गये कि जैसे कि वह खा ही जाएगा ।

बालको का स्वर—बाप रे । वधमान, वधमान, दूर रहो वधमान । भयकर साँप है ।

वधमान (बाल स्वर)—अरे भई, इतना क्या डरते हो ? देखो अभी पकडता हूँ ।

बालको का स्वर—नहीं, नहीं, गही वधमान ।

(बालको की चिल्लाहट की ध्वनि)

वधमान (बाल स्वर)—लो । लो । नाग देवता । बच्चे समझ कर हम लोगो को डरा रहे थे । लो पूछ पकड कर ऐसा फेंकता हूँ कि पुष्पोद्यान से वाहर गिरोगे ।

(साँप का पकडकर फेंकने की ध्वनि)

बालको के उल्लास का स्वर—बडा वीर है वधमान, साप को पकड कर फेंक दिया ।

वाचक—एक बार वैशाली में एक हाथी विगड गया और धन-जन की हानि करता उत्पात मचाने लगा—

(हाथी की विघाड, लोगो की भगदड, चिल्लाहट)

स्त्री स्वर—वचाओ, वचाओ, यह दुष्ट हाथो इसी ओर, इसी ओर आ रहा है ।

(धवराहट और रोने की आवाज)

प्रीड स्वर—धवडाओ नहीं । मैं आया । वधमान के रहत में पनु उत्पात कर सक्ता है न मनुष्य ।

प्रीड-स्वर—रको, रको गजराज, आगे नहीं बढना । (धवडाहट, कालाहल शांत, हप ध्वनि)

उल्लास का स्वर—वधमान महावीर धय ह, धय ह । कितना प्रभाव है कि कहने भर से दुष्ट हाथी शान्त हो गया ।

स्त्री स्वर—धवराज, इस दुष्ट हाथी ने बहुतो को कुचल डाला ।

(अल्पकालिक अन्तराल)

एगो अरिहताए एगो सिद्धाण
एगो आइगियाए एगो उवज्जभायाए
एगो लोए सव्व साहूए ॥

महावीर (दिव्य वारणी)—जह मम ए पिय दुव्व
जाएइ एवम् मव्व जोवाए ।

सव्वे, जीवा वि इच्छति जोविउ न मरोज्जउ ।
तम्हा पाएिअह घोर निग्गया वज्जयति ए ॥

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे भूया सव्वे
जीवा सव्वे सत्ता न हतव्वा न अज्ज-
वियव्वा न परिघेतव्वा न परियावेयवा न
उद्वेयव्वा ।

व्याख्या पुष्प स्वर (गौतम) — आयुष्मन् श्रेणिक
श्रीर कन्याएच्छु भव्य जीवो । अत्र
भगवान् तीर्थङ्कर महावीर ने अभी अपने
दिव्य उपदेश मे हिंसा और अहिंसा का
प्रतिपादन किया ।

जीवन और जिजीविषा का प्रश्न चिन्तन है ।
जिस प्रकार हम दु ख प्रिय नहीं णगते

उसी तरह किसी को दु ख अच्छे नहीं
लगते ।

सभी प्राणी जीना चाहते हैं । मरना कोई
नहीं चाहता ।

अतएव निग्रन्थ प्राणीवध का निषेध
करते हैं ।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी का
पीडा न दें ।

किसी को परिताप न दे, किसी को उद्वे-
जित न करे ।

पुष्प-स्वर—अन्व ह भगवन्, धय है ।

सामूहिक स्वर—धय हैं भगवन्, धय हैं ।

(श्रेणिक) पुष्प-म्वर—भन्ते । अहिंसा का संदेश
सुना । आपने हरिकैशी चाण्डाल को अपने
सध मे दीक्षित किया है । हम इसका
रहस्य जानना चाहते हैं ।

दिव्य-वारणी—

कम्मुणा वभणो होइ कम्मुणा होई खत्तिओ ।
वइस्सो कम्मुणा होई सुदो होइ उ कम्मुणा ॥
मनुष्यजातिरेकव ।

गौतम—पुष्प-स्वर (व्याख्या)—आयुष्मन् श्रेणिक
श्रीर धरयाएच्छु भव्य जीवो । तीर्थङ्कर
महावीर ने कहा—जन्म से कोई छोटा-
बडा, कोई ऊँच-नीच नहीं होता । प्राणी
कार्य से ब्राह्मण, काय से क्षत्रिय, काय से
वंश्य श्रीर काय से गूढ हाता है । आदमी
आदमी एक है । प्राणी मात्र समान है ।
वह समाज कैसा जा मानव को मानव से
अलग करे । वह धर्म कैसा जो व्यक्ति के
बोच मे दीवार खडी करे ।

पुष्प स्वर—साधु, साधु ।

सम्मिलित स्वर—साधु साधु ।

श्रेणिक (पुष्प-स्वर)—भन्ते । हमने समाज रचना
के लिए समता के उपदेशामृत का पान
किया । तीर्थङ्कर महावीर सवथा निग्र थ
हैं पर समाज की आर्थिक विषमता के
विषय मे हमारा पथ प्रदर्शन करें ।

महावीर (दिव्य वारणी)—असविभ्रगो नहि तस्स
मुभन्ते ।

मुच्छा परिग्गहो ।

जहा दुम्मस्स पुप्फेसु भमरो आवियइ र्ण ।
न य पुप्फ किलामेइ सो य पीरोइ अप्पय ॥

व्याख्या—जो व्यक्ति समविभाग नहीं करता, सब स्वयं ही बटोर लेना चाहता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। संग्रह के प्रति तीव्र आसक्ति ही परिग्रह है। जैसे भ्रमर पुष्प को पीड़ा दिये बिना रस ग्रहण करता है, उसी तरह व्यक्ति को दूसरो को पीड़ा दिये बिना अपना अंश ग्रहण करना चाहिए।

पुरुष-स्वर—धन्य हो प्रभु, धन्य हो।

श्रेणिक (पुरुष-स्वर)—प्रभो, हमने अपरिग्रह का उपदेश सुना। दुनिया में जो अनेक धर्म और मतवाद प्रचलित है उनके विषय में हम कैसे-क्या समझे ?

महावीर (दिव्य वाणी)—जावइया वयणपहा तावइया चंव हुंति रायवाया।

अवरोप्पर सावेवख रायविसयं तह पमाण विसयं वा। तं सावेवख तत्तं शिण्वेक्खं ताण विवरीयं ॥

गीतम (पुरुष-स्वर)—(व्याख्या) जितने तरह से बात कही जाए, उतने ही नयवाद हो सकते हैं। पर वे सब सापेक्ष सत्य ही हैं। सापेक्ष कथन ही तत्त्व है। वही सत्य है। निरपेक्ष कथन सत्य नहीं हो सकता। आयुष्मन् श्रेणिक, मैं जो कहता हूँ, केवल वही सत्य है, इस प्रकार का आग्रह ही मतभेदों का जनक है। मैं जो कहता हूँ वह भी सत्य है, ऐसा कहना मतभेदों में सामंजस्य लाता है। यही सापेक्षता है। यही अनेकान्त है।

वाचक—विपुलाचल पर आयोजित तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर की समवसरण सभा का समापन करते हुए इन्द्रभूति गीतम ने कहा—

गीतम (पुरुष-स्वर)—आयुष्मन् श्रेणिक और कल्याणेच्छु भव्य जीवो ! वर्धमान महावीर ने अपनी दिव्य वाणी में जो उपदेश दिया, उसका संक्षेप में सार यही है कि जीव मात्र समान है। विचारों में अनेकान्त, वाणी में सापेक्षता तथा व्यवहार में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना ही कल्याण का मार्ग है।

वाचक—वर्धमान महावीर ने काशी, कौशल, कर्लिंग कुरुजागल कम्बोज, वाल्हीक, सिन्धु, गान्धार, आदि जनपदों में विहार कर जनता की भाषा में जनता को सम्बोधित किया। जो भी उनके उपदेश सुनता उसे लगता महावीर उसी की बात कह रहे हैं।

और इस तरह महावीर लगभग तीस वर्ष तक अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का उपदेश देते रहे। बहत्तर वर्ष की आयु में विहार के पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। अपार जन-समूह ने उपस्थित होकर तीर्थङ्कर महावीर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आकाश मंगल स्तुतियों से भूँज उठा।

(भक्ति संगीत के साथ—)

जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !
सिद्धार्थ के राज दुलारे
त्रिगला की आँवों के तारे
कुण्डलपुर के हो उज्यारे
पावापुर में मोक्ष पधारे
किया स्वपर कल्याण।
जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !

६ सौधम स्वर्ग का देव	६ ईशा स्वर्ग का देवन
७ पुष्यमित्र ब्राह्मण	७ पुष्यमित्र ब्राह्मण
८ सौधम स्वर्ग का देव	८ मीधम स्वर्ग का देव
९ अग्निसह ब्राह्मण	९ अग्न्युद्योत ब्राह्मण
१० सनत्कुमार स्वर्ग का देव	१० ईशान स्वर्ग का देव
११ अग्नि मित्र ब्राह्मण	११ अग्निभूति ब्राह्मण
१२ महेन्द्र स्वर्ग का देव	१२ सनत्कुमार स्वर्ग का देव
१३ भारद्वाज ब्राह्मण	१३ भारद्वाज ब्राह्मण
१४ महेन्द्र स्वर्ग का देव असस्थावर योनि के असख्य भव	१४ महेन्द्र स्वर्ग का देव अथ अनेक भव
१५ स्थावर ब्राह्मण	१५ स्थावर ब्राह्मण
१६ महेन्द्र स्वर्ग का देव	१६ ब्रह्म स्वर्ग का देव
१७ विश्वरूदी (मुनिपद मे निदान)	१७ विश्वभूति (मुनि पद मे निदान)
१८, महाशुक्र स्वर्ग का देव	१८ महाशुक्र स्वर्ग का देव
१९ त्रिपृष्ठ नारायण	१९ त्रिपृष्ठ नारायण
२० सातवें नरक का नारकी	२० सातवें नरक का नारकी
२१ सिंह	२१ सिंह
२२ प्रथम नरक का नारकी	२२ प्रथम नरक का नारकी
२३ सिंह (मृग-भक्षण के समय चारण मुनि-द्वारा सम्बोधन)	×
२४ प्रथम स्वर्ग का देव	×
२५ वनयोज्यव राजा	×
२६ वान्तव स्वर्ग का देव	×
२७ हरिणेण राजा	×
२८ महाशुक्र स्वर्ग का देव	×
२९ प्रिय मित्र चक्रवर्ती	२३ पोट्टिल या प्रिय मित्र चक्रवर्ती
३० सहस्रवार स्वर्ग का देव	२४ महाशुक्र स्वर्ग का देव
३१ नन्द राजा (तीर्थवर प्रकृति का वध)	२५ नन्दन राजा (तीर्थङ्कर गौतम का वध)
३२ अच्युत स्वर्ग का देव	२६ प्राणत स्वर्ग का देव
३३ भ० महावीर	२७ भ० महावीर

ध्वेताम्बर परम्परा मे २३ वें भव से लेकर २८ वें भव तक के ६ भवों का कोई उल्लेख क्यों नहीं यह बात विचारणीय है।

दोनों परम्परा के आचार्यों ने २२ पूव भवों का वयुत प्रायः समान ही किया है। हा, भ० महावीर के वनमान भव में कुछ बातों का अन्तर अवश्य पाया जाता है।

१. दि० परम्परा में भगवान् की माता १६ स्वप्न देखती है, जब कि श्वेताम्बर परम्परा में वह १४ ही स्वप्न देखती है ।
२. श्वे० परम्परानुसार भ० महावीर पहले देवा नन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आये । पीछे नैगम देव के द्वारा गर्भापहरण कर त्रिशला के गर्भ में पहुंचे ।
३. दि० परम्परानुसार तीर्थंकर जन्म से ही तीन ज्ञानधारी होने से वे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाते । किन्तु श्वे० परम्परा में उनके विद्यालय में पढ़ने का वर्णन मिलता है ।
४. दि० परम्परानुसार महावीर ने विवाह नहीं किया जब कि श्वे० परम्परा में विवाह होने व एक पुत्री होने का भी उल्लेख है ।
५. दि० परम्परानुसार भ० महावीर दीक्षित होने के बाद से ही नग्न रहे हैं, जब कि श्वे० परम्परा के अनुसार उन्होंने एक वर्ष तक देव दूष्य वस्त्र रखा ।

उपर्युक्त प्रमुख अन्तरो के अतिरिक्त भगवान् महावीर के ऊपर होने वाले उपसर्गों का वर्णन दि० परम्परा की अपेक्षा श्वे० परम्परा में अधिकता से पाया जाता है ।

दिगम्बर ग्रन्थों में भ० महावीर के द्वारा की गई विविध तपस्याओं का विगत वार वर्णन नहीं मिलता है, जब कि श्वे० ग्रन्थों में उनकी तपस्याओं का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है—

छह मासी अनयन तप	१
पाच दिन कम छह मासी तप	१

चातुर्मासिक	६
त्रैमासिक	२
अढ़ाई मासिक	२
द्विमासिक	६
डेढ़मासी	२
एक मासी	१२
पक्षोपवास	७२
भद्र प्रतिमा २ दिन	१
महाभद्र प्रतिमा ४ दिन	१
सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन	१
षष्ठोपवास (वेला तप)	२२६
अष्टमभक्त (तेला तप)	१२
पारणा के दिन	३४६
दीक्षा दिन	१

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भ० महावीर ने अपने छद्मस्थ तपस्या काल के १२ वर्ष ६ मास और १५ दिन में केवल ३४६ दिन ही भोजन किया है और शेष दिनों में उन्होंने निर्जल उपवास ही किये हैं । इस समस्त छद्मस्थ काल में भ० महावीर ने केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए निद्रा ली । शेष सर्वकाल उन्निद्र रह कर जाग्रत दशा में ही आत्म-चिन्तन करते हुए व्यतीत की है ।

भ० महावीर के ११ गणधरो का उल्लेख दोनो परम्पराओं में एक सा ही है । हां, किस गणधर को भ० महावीर के समीप दीक्षित होने के पूर्व किस-किस विषय की कौन कौन सी शंका थी और भगवान् के द्वारा उनका समुचित समाधान पाने पर वे दीक्षित हुए, इसका सविस्तार वर्णन श्वे० ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।

अपनाया ही और दीघ साधना के बाद यह मिद्ध क्रिया हो कि अपने भाग्य का ह पुरुष, तू ही निर्माता है, अपना हित करने की शक्ति तुझ में ही है, तू ही अपना मित्र और तू ही अपना शत्रु है। उस स्वावलम्बन के पथ-प्रदर्शन के उपानव उसकी महान् देव को भूलकर कामनिक बनकर परावलंबी बन जाय इसमें बढकर आश्चय की और बात क्या हा सकती है ?

व जिस समय भारत में जन्मे थे उस समय धर्म के नाम पर यहा कई ऐसी बातें चल रही थी जो अधर्म थीं। उनमें मानव सुपी बनने का प्रयत्न कर रहा था पर वे बातें दुलो को बढाने वाली ही थी। उस समय धर्म के नाम पर भगवान को सतुष्ट कर उसकी कृपा प्राप्ति के लिए दूसरे जीवा की बलि यज्ञ रूप में दों जाती थी। धूर्त और नारी का आत्मविक्रम के ऐवज में बडा को सेवा ही धर्म माना जाता था। वहाँ में श्राहणा को ही ज्ञान पाने का अधिकार मान्य था। क्षत्रिय पर ही रक्षण का भार था। जाति सत्या का आधार लेकर उमें धर्म बढाकर जो ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे वे धर्म के नाम पर उन्हें अज्ञानी रखकर उनसे अपनी मेवा करवाते, पूजा करवाने। उन्हें परावनम्बी और दीन बनाने में धर्म का उपयोग कर रहे थे। इस अनान विषमता और अ दाय का प्रतीकार करने के लिए, कल्याणकारी धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने दीघ चिन्तन और साधना की थी। इतिहास में कहा गया है कि यह साधना गारह साल से भी अधिन्त समय चली। इस बीच उन्हें न राने की सुधि थी और न शरण की चिन्ता। जिस साधना में कठोर तप या और जिन्होंने उस साधना के बाह्य रूप को ही देखा वे उस दीघतप को ही साधना समझ बैठे। यह अस्वाभाविक नहीं था और न है।

भगवान महावीर के चरित्र में स्थान स्थान पर ऐसा बखान मिलता है कि व ध्यानजीन हो गए।

इसमें यह स्पष्ट है कि उनकी सारना या हाद ध्यान था और उस ध्यान ने दीघ तपस्या का प्रभाव शरीर पर न होने दिया हो यह संभव है।

भगवान महावीर ने अपने साधना काल में जो तपस्या की वह बडी कठिन और दुष्कर थी। इतनी तपस्या के बावजूद उनमें ऐसी शारीरिक शक्ति थी जिससे उन्होंने दुस्सह परिपह सहन किए। इतने लिए भक्तगण उनमें दविन् शक्ति का आरोपण करते हैं पर हमें इसका कारण उनका योग और ध्यान का होना अधिक युक्तिमगन लगता है और हमारे लिए यही बात अधिक उपयोगी लगती है। प्राण अन्नमय माना जाता है पर जिना अन्न के मनुष्य कुछ महिने तक जीवित रह सकना है लेकिन बिना वायु के तो चन्द मिनट ना जीवित रहने के उदाहरण विलकुल नहीं मिलेंगे, तथापि बिना वायु के योगियों के महिनों तक जावित रहने के उदाहरण देखे जाते हैं अत इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं कि भगवान महावीर ने भी महिनों तक बिना अन्न और जल के अपनी शारीरिक शक्ति बनाये रती हो।

भक्त अपने भक्ति के आवेश में अपने उपास्य देव में अतिमानवो शक्ति का आरोपण कर अपने आपकी उनकी जीवन साधना के अनुसरण के योग्य न रख कर उनसे मागने वाले दीन-भिवारी बना लेते हैं। यद्यपि भगवान महावीर के तत्व ज्ञान में इस दान के लिए कही स्थान नहीं है तथापि पडीसी धर्मों के सस्वार जैना पर भी पडे और उन्होंने भी महावीर के जीवन के अनुसरण से उन्हें दीनों का दयालु मानव आत्मविकास के ऐवज में उनकी कामनिक भक्ति कर याचना का मार्ग अपनाया और उन्हें मार्गहृष्ट न मानकर भक्ता की कामना पूर्तिवाला, सबकी इच्छाया का पूरी करने वाला उदारदाता बना लिया जिसमें उनके साधना-मय की समझकर उम पर चलने का पुरुषाथ करने की अपेक्षा उनकी

दासता स्वीकार कर ली। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह आया कि भगवान महावीर की साधना अनुकरण की नहीं आश्चर्य की वस्तु बन गई। साधना पथ की खोज हमने नहीं की और हमारे बड़े बड़े पंडित भी उन्हें दीर्घ तपस्वी के रूप में सम्बोधित करने लगे। भगवान महावीर की साधना का हार्द जहाँ ध्यान-योग था वहाँ उन्हें दीर्घ तपस्वी माना गया। इसमें हम विद्वानों का दोष नहीं मानते क्योंकि वे तो भगवान महावीर के विषय में जो उल्लेख साहित्य आचार्यों द्वारा रचित पाया जाता है उसी के आधार पर वे भगवान महावीर के विषय में कहते हैं और यह स्वाभाविक भी है। पर जब साधना की दृष्टि से कोई साधक भगवान महावीर के जीवन पर चिन्तन करता है तब उसका अधिक गहराई में जाना आवश्यक हो जाता है। इस विषय में साधको का ध्यान जाने लगा है और अब जैन दर्शन में योग के महत्वपूर्ण स्थान की खोज भी होने लगी है।

प्रश्न उत्पन्न होता है आचार्यों ने योग की ओर दुर्लक्ष्य क्यों किया? बिना कारण इतनी बड़ी बात की ओर दुर्लक्ष्य करना उन महान् आचार्यों के लिए कि जिन्होंने भगवान महावीर की विरासत पाई थी सम्भव नहीं माना जा सकता और जब हम गहरा चिन्तन करते हैं तो हमें वे कारण भी स्पष्ट होते हैं।

योग से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और जैन आगमों में ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होने की चर्चा भी पाई जाती है। उन सिद्धियों की उपलब्धियों का उपयोग साधक आत्म-कल्याण के लिए न कर भौतिक और बाह्य सुख प्राप्ति के लिए करने लग जाय तो वह योग का दुरुपयोग है। उन-लिए चमत्कारपूर्ण सिद्धियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आचार्यों ने बंधना किया है। (सिद्धियों के दुरुपयोग होने के उदाहरण भी प्राचीन साहित्य में

मिलते हैं। योग विद्या की अपेक्षा चारित्र्याचार पर अधिक बल दिया गया हो। जब तक योग का उपयोग चारित्र्य शुद्धि और जीवन शुद्धि के लिए किया जाता है तब तक वह साधना के लिए सहायक बनता है। वैसे ही जब आचार में आसक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वह भी जड़ क्रिया बनकर साधना में बाधक बन जाती है। आज आचार-पक्ष, क्रिया-पक्ष पर इतना अधिक बल दिया जाने लगा है कि उसका हार्द जो मनःशुद्धि या जीवनशुद्धि था वह उसमें से निकल ही गया है। तभी हमारी मूर्तियाँ कपाय गमन में, चित्तशुद्धि में सहायक न बनकर कपायशुद्धि करने वाली बन गई हैं। जिस अहं के नाश के लिए साधना की जाती है वही स्थान अहं भाव बढ़ाने या अहंकार प्रदर्शन के स्थान बन गये हैं। तपस्या दिखावा बन गई है। धर्माचरण भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है। जिससे मनुष्य धार्मिक बनने की अपेक्षा दिखने का दिखावा करने लगा है।

हमारी मूर्तियाँ हमें साधना के लिए प्रेरणा देने वाली थीं और वैसे ही उसका उपयोग भी था और है। हम मन्दिरों में जाकर निरुपाधिक उपासना करें उसका स्थान द्रव्य पूजाने और उसके क्रिया कांडों में ले लिया है और मन्दिरों में परिग्रह युक्त पूजा होने लगी है। पूजा के साधन भी निरुपाधिक नहीं रहे। इसलिए बीच बीच में जब मन्दिरों की चोरियों के समाचार पढ़ने में आते हैं तब अपरिग्रही व निरुपाधिक भगवान से शिक्षा-ग्रहण कर अपरिग्रही होने के ऐवज में हमने ही भगवान को भी परिग्रही बना दिया हो ऐसा दिखाई देता है, जो बड़ी दुःख की बात है।

हम जीवन साधना चाहते हैं। उनके लिए यदि भगवान महावीर को मार्गदर्शक मानते हैं तो उनकी मूर्तियाँ हमारी पथ-प्रदर्शक बन सकती हैं। ऐसे उपासक भगवान के आर्गों या मूल्यवान् वस्तुओं के

प्रदशनो को अपेक्षा मूर्ति का आसन, मुद्रा और प्राणायाम की कौनसी अवस्था है इस बात को गहराई से खोजेगा ।

चू कि हम परम्परा से मन्दिरा में जाते रहे और तीर्थयात्राएँ भी करते रहे पर हमें भीड़ में पूजा के समय मूर्ति के दशन करने की अपेक्षा जब मन्दिर में भीड़ न हो तब शांत समय में जाकर ध्यान करने में अधिक आनंद आता है । हमने देखा कि कई प्राचीन मूर्तियाँ इस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं । हमने देखा था कि इस दृष्टि में तुलपाक 'श्राद्ध' की मूर्ति विशेष आकर्षक तथा ध्यान के लिए उपयुक्त मालूम दो । अभी अभी कहा आचार्य तुलसी गए थे तब उनके विद्वान तथा साधना में विशिष्ट योग्यता रखने वाले मुनि नथमलजी ने उन मूर्ति के विषय में कहा कि—'इस मूर्ति की स्थिति आसन, मुद्रा और कुम्भक प्राणायाम युक्त दिखाई देती है ।' इसलिए प्राचीन साहित्य की तरह ही हमारी

प्राचीन मूर्तियाँ भी भगवान महावीर की योग साधना की खोज में सहायक बन सकती हैं ।

हमने इस विषय में समाज के विद्वानों का इस लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है । वे भगवान महावीर के सम्बन्ध में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें अधिक खोजकर जिज्ञानियों को उपलब्ध करावें । यह सामग्री आगम साहित्य, प्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्यों के साहित्य में, मूर्तियाँ तथा चित्रा में मिल सकती है । लेकिन इस दिशा में उन्हीं नाथनों की सख्त विरोध उपयोगी बन सकती है जो योग में दिनचर्या रखते हैं तथा योग-साधना करते हैं ।

हमें आशा है कि समाज के चिन्तक, विद्वान साधक तथा शोध वाचकता भगवान महावीर की साधना का हाद योग के विषय में अधिक खोजकर उसे जिज्ञानियों के लिए उपलब्ध करने को दिशा में प्रयत्नशील होंगे और भगवान के इस महत्वपूर्ण विन्दु अपेक्षित क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे ।

“भिन्न धर्म तो एक ही तरह के वाडे हैं । उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है उसे अपने माथे पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है ।”

—रायचंद नाई

भगवान महावीर के साधक-जीवन के दो प्रेरक प्रसंग

भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित दो प्रेरक प्रसंग लेखिका ने अपनी सरस वाणी में यहां प्रस्तुत किये हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि संख्या दो के प्रसंग वाली घटना दिगम्बर साहित्य में अप्राप्य है लेकिन केवल इसी कारण उसका महत्व कम नहीं होता। यदि कोई वर्णन शिव और सुन्दर है तो शास्त्रकारों ने उसे काल्पनिक होते हुए भी सत्य की कोटि में गिना है। साम्प्रदायिक अहं को त्याग पाठक, आणा है इन प्रसंगों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

—सम्पादक

: १ :

विष से अमृत की ओर

श्वेताम्बिका नगरी के उपवन में एक भयानक सर्प रहता था। जनता उसने बड़ी आतंकित एवं भय-ग्रस्त थी। कोई भी दिन ऐसा न निकलता जिस दिन किसी न किसी प्राणी को उसका कोप-भाजन न बनना पड़ता।

उपवन के जिस मार्ग में सर्पराज रहता था वही एक मुख्य मार्ग था जिससे होकर आसपास के गावों के लोग नगरी में अपनी जाविकोपाजन हेतु आते-जाते थे। जो भी उस मार्ग से निकलता वह फिर सर्वेभ्यो घर नहीं पहुँचता।

अमरा भगवान महावीर विचरणा करते हुए उदर आये। सर्पराज की भयंकरता के समाचार सुनकर भी वे उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो गये जिन मार्ग पर अनेको नरनारियों को चण्डकौशिक नाग का कोप-भाजन बनना पड़ा। भगवान महावीर को उनी रास्ते देग सभी नरनारियों ने अनुनय विनय की कि हे देव ! आप उन रास्ते विचरणा न करें पर उन्हीं किली की वान नदी मानी और उनी रास्ते पर चल दिये। नागराज चण्डकौशिक ने जब उन्हे अपनी को-

आते देखा तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सोचने लगा—यह माघु कितना मद-बुद्धि है। चारा और पड़े नरमुण्डो पर गिद्ध और चीलों को मडराते देख कर भी अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा है। इसको मेरे पास आने दो। मैं इसे एक क्षण में ही निगल जाऊँगा।

भगवांन महावीर चारा और पड़े नरमुण्डो को देख ससार की नश्वरता सोचते-विचारते अपने ध्यान में लीन हो चके आ रहे थे। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। वे तो नया जीवन-बोध देकर उसके जन्म को दिशा बदलना चाहते थे।

ज्यो-ज्या भगवान महावीर उसके निकट पहुँच रहे थे त्यो-त्यो उमका क्रोध बढ़ता जा रहा था। ज्योही भगवान उमकं पाम पहुँचे वह जोरो से फुकार उठा। पर वे भला क्व डरने वाले थे। चण्डकौशिक ने सोचा-अर यह तो अपने आपको बड़ा बहादुर समझ रहा है। मेरी फुत्कार से जरा कापा भी नहीं। इसे अब अपना चमत्कार बताता है। यह सोच उसने उनके अगूठे को जा डसा। पर महावीर तो किंचित भी विचलित नहीं हुए। उनके ध्य को दख चण्डकौशिक के क्रोध की सीमा न रही। उमने पूरे जोर के साथ उनके शरीर को जगह जगह से काट दिया। खून की धारयें बहने लगी। उहान धवराने के वजाय निश्चल भाव से बड़ा - चण्डकौशिक शात हो, जरा अपने पूव जन्म को याद करा-तुम मुनि थे मुनि। त्रिप्य पर क्रोध करने में तुम्हारी यह गति हुई है। तुमने सप जमी योनि प्राप्त की है। इस सप योनि में भी तुम अपने अहकार को नहीं छोड रहे हो? अपने अह में ही पागल हो रहे हो कितने निरपराध जीवा को तुमने काल के गाल उतार दिया।

भगवान महावीर का शात उपदेश सुनकर चण्डकौशिक का जाति-स्मरण हो गया। उसके उपलब्ध होन ही उने अपने द्वारा किये गये कुटुल्या पर

अत्यधिक ग्लानि हाने लगी। फनस्वरूप उसने अपना विपला स्वभाव छोड भगवान के निकट ही कायोत्सर्ग कर लिया।

चण्डकौशिक के इस व्यवहार का लोगो को जब पता चला तो वे सपराज के खाने-पीने लिए दूध तथा अत्रय पदार्थ ले गये। चण्डकाशिक ने तो भगवान का उपदेश सुन अपने क्रोध जनित दुष्टुत्यो पर पश्चात्ताप कर अन्नशन व्रत धारण कर लिया था। उसने गाव के लोगो द्वारा लाये गये किसी पदाय को छूना तो दूर रहा सूधा तक नहीं। दूध और चीनी के कारण हजारो चौटियाँ चण्डकौशिक के चारो ओर लिपट गई। उसने समभाव पूवक इम दारण दुप का सहन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।

धय है उसका यह आत्मसमम और क्षमा भाव।

• २ :

न पीडा न प्रसन्नता

तप पूत भगवान महावीर जगल में आत्म चिन्तन में लीन खडे थे। कायोत्सर्ग को इस मुद्रा में वे अपने आपको भुला चुके थे। उह न ससार का भान था न शरीर का ही, न उदरे भूख सता रही थी और न प्यास ही, न सूर्य की तेज गर्मी उनके ध्यान में बाधा पहुँचा रही थी और न दू के दख थपेड ही उन्हें अपन मार्ग से विचलित कर रहे थे। वे तो एकांत भाव में खडे-खडे आत्मा परमात्मा के मिलन का आनन्द ले रहे थे।

इतने में एक खाला अपने बलो की जोडी चरता हुआ उधर से आ निकला। चिलचिलाती धूप में खडे महावीर पर उसको दृष्टि पडी। उसने सोचा-अरे यह साधु कितना वेगमम है। इस तेज

धूप में खड़ा-खड़ा व्यर्थ ही अपनी काया तपा रहा है। चारों ओर कितने सघन छायादार वृक्ष हैं; इनके नीचे आकर क्यों नहीं बैठ जाता? ग्वाले ने साधु को आवाज देकर छाया में बैठने को कहा पर मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

ग्वाला सोचता रहा यह साधु यही जंगल में ही तो खड़ा है। यह मेरे बैलो का ध्यान रख लेगा। क्यों न मैं अपने खेत पर जाकर थोड़ा काम कर आऊँ। इस विचार के साथ ही उसने साधु से कहा—तुम खड़े-खड़े मेरे बैलो का भी ध्यान रखना। ये कहीं इधर-उधर न चले जायँ। मैं थोड़ी देर में अपना काम पूरा कर आ ही रहा हूँ।

प्रभु मौन थे। ग्वाला उनकी मौन स्वीकृति समझ बैलों को वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में लौटा तो वहाँ अपने बैलो को न देख वह आग बवूला हो गया। उसने सोचा—यह साधु नहीं,

कोई भेपधारी ठग मानूम पड़ता है। इसने मेरे बैलों को कहीं उड़ा दिया है। अब मैं क्या करूँ? मेरे जीवन का वही तो एक सहारा था।

ग्वाला मुनि को भंभोड-भंभोड कर बार-बार पूछने लगा—मेरे बैल बताओ, पर मुनि तो तिद्वन्द्व भाव से अपने ध्यान में मग्न थे।

उससे कोई उत्तर न पाकर ग्वाले ने पास में ही पड़े लोहे के कीले उठा लिये और ठोक दिये उनके कानों में। महावीर इस कष्ट को कर्म-निर्जरा समझ कर सम भाव से सहन करते रहे। उफ तक नहीं किया। इधर कुछ देर बाद ही बैल सहज भाव से चरते-चरते वापस आ गये।

अब ग्वाले को वस्तुस्थिति समझने में कुछ भी विलम्ब न लगा। वह अपने किये पर पछताने लगा। पर महावीर तो निर्विकार भाव से ध्यानमग्न थे। न उन्हें ग्वाले की क्रोधाग्नि से पीड़ा हुई न आत्म-ग्लानि से प्रसन्नता।

“अपनी बुराइयों और कमजोरियों को हम जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता; फिर भी दूसरे लोग हमें उतना महान् नहीं समझते जितना हम अपने आपको समझते हैं।

—क्रिश्च वी० गोएफन

वीर वन्दना

घासीराम जैन 'चंद्र' शिवपुरी

मरण हरण शिव वरण तरुण तन, यौवन की अरुणाई मे,
त्याग धरनि धन-धाम चले तुम, धन्य-धन्य तरुणाई मे ।
धन्य धरा हो गई धर्म से पावन तम त्रैलोक हुआ,
अन्तरतम का अन्धकार हर नवनूतन आलोक हुआ ।

परम पुनीत पूज्य पद रज से जो पथ परम पुनीत हुआ,
पाकर पवन परस पथगामी पावन धन्य प्रतीत हुआ ।
कोटि चरण चलते उस मग से जिधर चरण पड जाते थे,
कोटि नयन अडते उम मग मे जिधर नयन गड़ जाते थे ।

रति रम्भा के रूप अनूपम यौवन ममता भृकुटि विलास,
मोहन मन्त्र मनोभव के भत्र डाल न पाये थे भव-पाश ।
करम-निकदन जगवदन तुम प्रियकारिणि नदन अभिराम,
कुण्डलपुर के कनक भवन को त्याग बनायो निर्जन धाम ।

सेज शिला वन गई सहचरी समता से कर प्रीति पुनीत,
दशो दिशाये अम्बर पावन क्षमा शस्त्रवल हरण कुनीति ।
मृगकुल मित्र मडली मजुल शशि किरनावनि दीपक माल,
दुर्धर तत्र द्वादश विधि भोजन भेद ज्ञानमय नीर रसाल ।

तुम आये भू तल पर ज्योतिष ज्ञानभानु अवतरित हुआ,
तुम आये तो जीव दया का उपवन पावन हरित हुआ ।
हिसक जन की लोलुपता से अगनित प्राण वचाये है,
पावनता मृदुता मानवता से नव हृदय सजाये है ।

आवो 'चन्द्र' विश्व मानस के हिसक वधन को खोलो,
विश्व शांति के परम प्रणेता महावीर की जय बोलो ।
ज्ञानामृत पूरित अमृत-घट पियो विश्व को पीने दो,
प्रेम प्रवाह बहाकर तुम खुद जियो विश्व को जीने दो ।

महावीर की क्रान्ति और उसकी पृष्ठभूमि

डॉ० नरेन्द्र भानावत

भाग० १०, पी-एन० ३००

हिंदी विभाग, राज० विश्वविद्यालय

भगवान् महावीर ने बताया—

“... ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्रता, मुक्त, निर्लेप, निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कपायो-क्रोध, मान माया और लोभ को त्याग दे।”

वर्धमान महावीर क्रान्तिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए। उनमें स्वस्थ समाज निर्माण और आदर्श व्यक्ति-निर्माण की तड़प थी। यद्यपि स्वयं उनके लिये समस्त ऐश्वर्य और वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उन पर नहीं लगा। वे जिस विन्दु पर व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उस पर अनुकूल परिस्थितियां उस समय न थीं। धार्मिक जड़ता और अन्ध श्रद्धा ने सबको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, आर्थिक विपमता अपने पूरे उभार पर थी। जाति-भेद और सामाजिक वैषम्य समाज-देह में घाव वा चुके थे। गतानुगतिकता का छोर पकड़ कर ही सभी चने जा रहे थे। इस विपम और चेतना रहित परिवेश में महावीर का दायित्व महान् था। राजपराने न जन्म लेकर भी उन्होंने अपने समय दायित्व को समझा। दूसरों के प्रति महानुभूति और सदाशयता के भाव उनमें जगे और एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आये, जिनने सबको जागृत कर दिया, अपने-अपने कर्तव्यों का भाव करा दिया और व्यक्ति तथा समाज को भूतभुतैवा में बाहर निकाल कर नहीं दिया—निर्दोष ही नहीं किया बरन् उग गन्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

पन्ध्रवें के विभिन्न मंत्रों को बड़ी व्यक्ति पकड़ सकना ही जो मूढम हट्टा हो; जिनकी वृत्ति निर्गन्ध, स्वार्थ रहित और नन्मार्ग मायिता के

हितो की सवाहिका हो। महावीर ने भौतिक ऐश्वर्य की चरम सीमा को स्पष्ट किया था पर एक विचित्र प्रकार की रिक्तता का अनुभव वे बराबर करने रहे, जिसकी पूर्ति किसी बाह्य माधना से संभव न थी। वह अतिरिक्त चेतना और मानसिक तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी। इसी रिक्तता को पाटने के लिए उन्होंने घर-बार छोड़ दिया, राज-वैभव को लात मार दी और बन गये अटल वंरागी, महान् त्यागी, एकदम अपरिग्रही निस्पृही।

उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें क्रांति की ओर ले गई। उन्होंने जीवन के विभिन्न परिपाशों को जट, गतिहीन और निष्क्रिय देखा। वे सर्वम चेतनता, गतिशीलता और पुरुषार्थ की भावना भरना चाहते थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रान्ति की उसका यही दर्शन था।

धार्मिक क्रांति —

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नहीं प्रदण की वस्तु समझने लगे हैं। उसके लिए मन के विकारों और विभावा का त्याग आवश्यक नहीं रहा, आवश्यक रहा यज्ञ में भौतिक सामग्री की आहुति देना, यहाँ तक कि पशुओं का बलिदान करना। धर्म अपने स्वभाव को भूज कर एकदम क्रिया काल बन गया था। उसका सामाजिक रूप विवृत्त होकर विशेषाधिकार के कठघर में बन्द हो गया था। ईश्वर की उपासना सभी मुक्त हृदय में नहीं कर सकते थे। उस पर एक बग का एकाधिपत्य सा हो गया था। उनकी दृष्टि सूक्ष्म से स्थूल और अंतर से बाह्य हो गई थी। इस विषम स्थिति को सुनौती दिये बिना आगे बढ़ना दुष्कर था। अतः भगवान् महावीर ने प्रचलित धर्म और उपासना पद्धति का तीव्र शब्दों में खंडन किया और बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के साधना पर किसी बग विशेष या व्यक्ति विशेष का

अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, बग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कषायों—क्रोध, मान, माया, लोभ को त्याग दे।

धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छ्वेदनता फैल गई थी। हर प्रमुख माधव अपने को तीव्रभूत मान कर चल रहा था। उपासकों की स्वतंत्र चेतना का कोई महत्व नहीं रह गया था। महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्मसाधन ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वग्न स्वयं ही ईश्वर बन जाय। इस भावना ने असहाय निष्क्रिय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-बल का तेज भरा। वह सारे आचरणों को भेद कर, एक बारगी उठ सड़ी हुई। अब उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए परमुत्सापेक्षी बन कर नहीं रहना पडा। उसे लगा कि साधक भी बही है और साध्य भी बही है। ज्यो-ज्या साधक तप समय अहिंसा को आत्मसात् करता जायगा त्या-त्यो वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालों और मध्यम्यों को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासनापद्धति का सूत्रपात किया।

सामाजिक क्रांति —

महावीर यह अच्छी तरह जानते थे कि धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप जो नयी जीवन दृष्टि मिलेगी उसका क्रिया-व्ययन करने के लिए समाज के प्रचलित रूढ मूल्यों को भी बदलना पडेगा। इसी सन्दर्भ में महावीर ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। महावीर ने देखा कि समाज में दो बग हैं। एक कुलीन बग जो कि शोषक है, दूसरा निम्न बग जिसका कि शोषण किया जा रहा है। इसे रोकना

होगा। इसके लिए उन्होंने अपरिग्रह-दर्शन की विचारधारा रखी जिसकी भित्ति पर आगे चल कर आर्थिक क्रांति हुई। उस समय समाज में वर्ण-भेद अपने उभार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो अवतारणा कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम विभाजन को ध्यान में रखकर की गई थी, वह आते-आते रुढ़िग्रस्त हो गई और उसका आधार अब जन्म रह गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की भी यही स्थिति थी। शूद्रों की और नारी जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए धार्मिक-क्षेत्र में प्रवर्तित क्रांति का कोई महत्व नहीं था। अतः महावीर ने बड़ी दृढ़ता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है। हरिकेशी चांडाल के लिए, सद्दाल पुत्र कुम्भकार के लिये, चन्दनवाला (स्त्री) के लिए उन्होंने अध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया।

आदर्श समाज कैसा हो ? इस पर भी महावीर की दृष्टि रही। इसीलिये उन्होंने व्यक्ति के जीवन में व्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की। श्रावक के वारह व्रतों में समाजवादी समाज रचना के अनिवार्य तत्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं। निरपराधी को दण्ड न देना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, स्वदार संतोष के प्रकाश में काम भावना पर नियंत्रण रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा करना, जीवन में ममता, मंगम तप और त्याग वृत्ति को विकसित करना—इस व्रत-साधना का मूल भाव है। कहना न होगा कि इन साधना को अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिन्हें समाज के

अंग होंगे, वह समाज कितना आदर्श, प्रगतिशील और चरित्रनिष्ठ होगा। शक्ति और शील का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी समाज-रचना का मूलाधार होना चाहिये। महावीर की यह सामाजिक क्रांति हिंसक न होकर अहिंसक है, संघर्षमूलक न होकर समन्वय-मूलक है।

आर्थिक क्रांति:—

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। धन-सम्पदा और भौतिक वैभव की रंगीनियों से उनका प्रत्यक्ष संबंध था। इसीलिये वे अर्थ की उपयोगिता को और उसकी महत्ता को ठीक-ठीक समझ सके थे। उनका निश्चित मत था कि सच्चे जोवनानंद के लिये आवश्यकता से अधिक संग्रह उचित नहीं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने पर दो समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से। अनावश्यक संग्रह करने पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है और समाज का जेप थग उस वस्तु विशेष से वंचित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं—एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न; और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। मार्क्स ने इन्हीं वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। और इसका हल हिंसक क्रांति में ढूंढा है। पर महावीर ने इन आर्थिक वैषम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह की विचारधारा रखी है। इसका सीधा अर्थ है—ममत्व को कम करना, अनावश्यक संग्रह न करना। अपनी जितनी आवश्यकता हो, उन्हीं पूरा करने की दृष्टि में प्रवृत्ति को मर्यादित और आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। श्रावक के वारह व्रतों में इन गवली भूमिकाएं निहित हैं। मार्क्स की आर्थिक क्रांति का मूल आधार भौतिक है, उसमें चेतना को नकारा गया है जबकि महावीर की यह आर्थिक क्रांति चेतनामूलक है। इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जट पदार्थ नहीं बल्कि व्यक्ति स्वयं है।

बौद्धिक शक्ति —

महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्व अपने में पूरा होते हुए भी वह कई अर्थों की अलण्ड समष्टि है। इसीलिये अर्थों को समझने के लिए अर्थ का समझना भी जरूरी है। यदि हम अर्थ का नकारते रहे, उसको उपेक्षा करने रहे तो हम अर्थों का उसके सर्वाङ्ग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। सामान्यतः समाज में जो भगडा या वाद विवाद होता है, वह दुराग्रह दृष्ट वादिता और एक पक्ष पर अड़े रहने के ही कारण होता है। यदि उसने ममस्त पहलुओं को अच्छी तरह देख लिया जाय तो वही न कहीं सत्याश निकल आयेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ से न देख कर, उसे चारों ओर से देख लिया जाय फिर किसी को एतराज न रहेगा। इस बौद्धिक दृष्टिकोण को ही महावीर ने स्यादुवाद या अनेकात दशन कहा। आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद इसी भूमिका पर खडा है। इस भूमिका पर ही आगे चल कर सगुण निगुण के वाद विवाद को ज्ञान,

और भक्ति के भगडे को सुनभाया गया। आचार में अहिंसा की और विचार में अनेकात की प्रतिष्ठा कर महावीर ने अपनी क्रांति मूलक दृष्टि को व्यापकता दी।

इन विभिन्न क्रांतियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही मयत्र भावना है। वे वीर ही नहीं, महावीर थे। इनकी महावीरता का स्वरूप आत्मगत अधिन था। उसमें दुष्टता से प्रतिहार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं वरन् दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें—मानवीय नदगुणों—दया प्रेम ममता, वरुणा आदि को प्रस्थापित करने की स्तुहा अधिक है। षण्डवीशिक के विप को अमृत बना देने में यही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं किया कि षण्डवीशिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनको वीरता में पात्रु का दमन नहीं, शत्रु के दुर्भावों का दमन है। वे तुराई का बदला बुराई में नहीं बल्कि भलाई से देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते हैं। यही अहिंसक दृष्टि महावीर की क्रांति की पृष्ठभूमि रही है।

“मनुष्य को पाप का आकर्षण शहद की तरह होता है, पर वह शहद ऐसा है तो तीक्ष्ण तलवार की धार के लिपटा हो किन्तु जो लोग पाप के परिणाम को देख लेने के बाद ही उसकी बुराई पर विश्वास करते हैं वे बहुत बड़े बोखे में हैं। पाप केवल इस लिये बुरा नहीं है कि उसका नतीजा बुरा है, वस्तुतः वह स्वतः ही बुरा है।”

भगवान महावीर और उनकी उपासना

“.....लौकिक सुख की आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति भगवान् महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंथ व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भांगों का उपासक है।....”

आज जब नये-नये चामत्कारिक तीर्थों का समाज में प्रादुर्भाव हो रहा है तथा वहां समाज का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेखक जो कि सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचकार एवं विचारक है, की ये पंक्तियां अवश्य ही पाठकों को इस ओर सोचने, समझने और विचारने की ओर प्रेरित करेंगी ऐसी आशा है।

—सम्पादक

जो पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ पद को प्राप्त करता है, वह भगवान (परमात्मा) कहलाता है। अरहत और सिद्ध ही ऐसे पद हैं अतः उक्त पदों को प्राप्त पुरुष ही परमात्मा (भगवान) शब्द से अभिहित किये जाते हैं। अरहंतों में तीर्थंकर अरहंत और सामान्य अरहन्त ऐसे दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल में धर्मतीर्थ के प्रवर्तक चौबीस तीर्थंकरों में अन्तिम तीर्थंकर अरहत भगवान् महावीर थे।

भगवान महावीर के अनुसार परमात्मा पर का कर्तव्यता न होकर मात्र ज्ञाना दृष्टा होता है तथा परमात्मा के उपासक (भक्त) की दृष्टि (मान्यता) में परमे कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। जब तक परमे फेरफार करने की बुद्धि (रुचि) रहेगी तब तक उसकी दृष्टि को सम्यक् दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। वीतरागी परमात्मा का उपासक (भक्त) भी वीतरागता का उपासक होता है। लौकिक सुख (भोग) की आकांक्षा से परमात्मा को उपासना करने वाला व्यक्ति वीतरागी भगवान महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंथ व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भोगों का उपासक है।

भगवान का सच्चा स्वरूप न समझ पाने के कारण आज की उपासना

पं० हुकमचन्द शास्त्री
लालतीर्थ, एम० ए०,
दोहरभन स्मारक, जयपुर

राग रामकली-ताल त्रिताल

चेतन तू तिहु काल अकेला ।

नदी नाव सजोग मिले ज्यो, त्यो कुटुम्ब का मेला ॥१॥

यह ससार असार रूप सब, ज्यो पट पेखन खेला ।

सुख सपति शरीर जल बुद-बुद, बिनसत नाही वेला ॥२॥

मोह मगन आतम गुन भूलत, परी तोहि गल जेला ।

में में करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला ॥३॥

कहत बनारसि मिथ्या मति तज, होइ सुगुरु का चेला ।

तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरभेला ॥४॥

—महाकवि बनारसीदास

महावीर की भय-विषयक दृष्टि

“संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में आवद्ध है। घेरा तोड़कर व्यापक बनाया जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, ‘मुझे किसी और से क्या मतलब?’ ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है उससे सभी लोग मुँह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता उसके लिये यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगों के काम आना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।……”

१—किं भया पाणा समाउणो ?

—धम्मणो, प्राणियो को भय किस बात का है।

भय जन्म-जात नहीं होता। वह आस-पास के वातावरण और आकाशाग्रो में ही पैदा होता है। बालक निर्भय होता है। वह आग और पानी, सांप और रस्ती, जहर और अमृत को एक समझता है। उसका स्वभाव निश्चल और निद्वन्द्व होता है। उसके रोम-रोम से पवित्रता टपकती है। भय तो उनमें धीरे-धीरे पैदा होता रहता है।

बहादुर और शूरवीर भी भय के पुतले नजर आते हैं। बड़े-से-बड़े योद्धा भी डरपोक ही होते हैं। हथियारों का सहारा अपने बचाव के लिए ही लिया जाता है। दूसरों को डराने का साधन जुटाकर भीतर-ही-भीतर भय और भारी होता रहता है। हथियारों के बल को आदमी प्रपना ही बल समझने लगता है। वह नहीं समझता कि वह ताकतवर नहीं, कमजोर ही बनता जाता है।

भय-वृद्ध के अनगिनत जन्म-पान हैं। आर्गत्ति और अभिमान उनकी जड़ें हैं। दो-चार नहीं, अनगिनत आनन्दियों में मनुष्य बंधा है। उर्ता नरहू अनेक प्रकार के अभिमानों को आदमी पान-पान कर हर्गियाता रहता है। आनक्ति और अभिमान ही मुग्धा के लिए नाना उपाय लिए जाने हैं।

जा डरता है, वह डरायेगा भी। डरने-डराने वाला हिमा और भूठ से नहीं बच सकता। डरपोक ही अपनी हत्या (आत्महत्या) करने पर उताह होता है।

आम-नानी, आधी-तूफान या खतरनाक परिस्थितियों से घबराना भी है तो डर ही, फिर भी किसी हद तक यह डर सबसे होता है। यद्यपि इसमें भी आसक्ति और निबलता छिपी ही रहती है। लेकिन अनगिनत भय तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आप पैदा करते हैं उनको लादे फिरते हैं। प्रतिज्ञा का डर, व्रत का डर, वात का डर और लाक-लाज का डर ऐसे ही हैं। और तो और मनुष्य ने ईश्वर का डर और कम-काण्डी घम का भी डर खड़ा कर लिया है। कहा जाता है कि घट घट में साईं रमता है पर गायद बहा भय ही होता है। जैसे कानून और पुलिस का भय वैसा ही है यह ईश्वर का भय। कानून और पुलिस के रहने हुए समाज की सुराईया नहीं मिटी और ईश्वर का नाम जपते हुए भी मन निभय नहीं बना। भय के पेड़ से अभय और आनन्द के फल की आशा रखना काटा ओ कर आम पाने जसी बात है।

भय पैदा होना है—“नहीं” को “ह” मानने से। अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिन्ताएँ करके, कल्पनाएँ करके मनुष्य कुछ ऐसे आयोजन करता है कि वह औरों से भिन्न या दूर पड़ता जाता है। उसके कुछ स्वप्न होते हैं, आकांक्षाएँ होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए वह ऐसे काम करता है जा उसे बराबर भयभीत बनाये रखने ह। इस प्रकार के भया में मुक्त होने के लिए तरह-तरह के देवों-देवता, स्वर्ग-नरक खड़े किए गये। लेकिन इनसे भी भय को पानी मिलता गया।

बच्चे निभय होकर खेलने-बूझते हैं, शोर-गुल करते हैं तो हम ममको हैं कि वे हमारी शांति म बाधा डालने हैं और उन्हें चुप करने के लिए उनके

सामने भय का भूत खड़ा कर देते हैं। वे उसकी कल्पना में रस लेने लगते हैं। फिर तो वे हवा की सरसराहट और पत्तों की लडलडाहट से भी काप उठने हैं।

भय में भारीपन है, बोझ है। अदृश्य मानसिक बोझ तो और भी भारी होता है। परिग्रह से परिग्रह की चिन्ता ही भारी होती है। सब प्रकार के भार से मुक्त होने में ही निभयता है। निभयता ही प्रसन्नता है। मजबूत शरीर तात्तवर हो सकता है, लेकिन निभयता तो मनसा स्वस्थ व्यक्ति में ही होगी। निर्द्वन्द्व निर्लेप, निर्मल और निरपेक्ष व्यक्ति ही निभय या “श्रमण” कहलाते हैं। श्रमणों के जीवन में श्रम, शम और सम की सर्गति होती है। सबके प्रति समता रखकर अपने विकारों का शमन करते हुए श्रम की साधना करने वाले श्रमण कहलाते हैं। श्रमणों के विकार पसीने की धार के साथ बह जाते हैं। विकारों की दुनिया में विचरण करने या उनको सीचने का ममय ही उनके पास नहीं होता। वे अपने श्रम से ममार को सजाते सवारते और सुख दरसाते चलते हैं।

१-दुःख भया पाणा।

-दुःख ही प्राणियों का भय ह।

२-दुःखे केण वडे ?

-दुःख को कौन पैदा करता है ?

३-जीवेण वडे पमाएण।

-प्रमत्तावस्था में स्वयं जीव ही दुःख पैदा करता है।

४-जम्म दुक्ख जरा दुक्ख

रोगाणि मरणाणि य।

अहां दुक्खो हु ससारो

जत्थ किस्सति जतुणो ॥

-जन्म दुःख है, जरा दुःख है, रोग और मृत्यु दुःख है। इस दुःखमय ससार में समस्त प्राणी दुःखान्तात है।

समस्त प्राणियों की बात तो हम नहीं जानते, हाँ, मानव-प्राणी दुखों से परेशान है। कोई व्यक्ति नहीं दीखा, जो दुखी न हो। एक दुख मिटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। मनुष्य सुख पाने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहता है और चाहता है कि दुख सदा के लिए उससे दूर हो जाय। लेकिन अनादि-काल के प्रयत्न के बावजूद सुख का कोई कण उसके हाथ नहीं पडा है। पडता भी है तो उसकी अनुभूति का स्पर्श नहीं कर पाता।

सुख-दुःख ऐसे एकरस हैं कि दोनों के बीच भेद-रेखा या सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों ऐसे घुले-मिले हैं, जैसे फूल में गन्ध, गन्ध में मिठास, दूध में सफेदी, आग में उष्णता।

वस्तुतः सुख-दुःख मन की अवस्था ही है। हम मन लगती बात को सुख और मन न लगती बात को दुःख मानते हैं, लेकिन मनचाही बातें अक्सर होती नहीं। इसीलिए हम इस संसार को दुःख से भरा हुआ समझने लगते हैं। मन इतना चपल थोडा है कि विजली से तेज गति से भागता है और निमिष मात्र में ब्रह्माण्ड का चक्कर लगा लेता है। सुख तो हर कदम पर मौजूद है, पर यह मन कहीं स्के भी तो हम अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं के अधीन बनकर दुःख के पहाड़ अपने सामने खड़े कर लेते हैं। प्राप्त परिस्थिति में रस और आनन्द लूटने की क्षमता और सामर्थ्य पैदा करली जाय, तो सुख ढूँढ़ने कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है।

एक-दो मिनट के लिये भी अगर मानसिक अवस्था का, गति का निरीक्षण किया जाय, तो देख सकते हैं कि हम सुख के लिए दुःख को किस तरह निमन्त्रित करते रहते हैं। तोता नलिनि पर उलटा लटककर अपने आप ही वह समझ लेता है कि नलिनि ने उसे कस लिया है। वह सामर्थ्य ही नहीं पाता कि पैरों को थोडा सन्काये। सबकी वही स्थिति है। भीतर के मुग्ध-नागर की अनुभूति से बेगदर होकर मुग्धमरीचिका में भटकते रहते हैं।

दुःखानुभूति ही सुख का बीज है। सीमा से बाहर जाकर न सुख सुख रह जाता है और न दुःख दुःख। यों कहिये कि दुःख की अतिशयता ही सुख है और सुख की अतिशयता ही दुःख है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और रुचि, अभिलाषा और अभिव्यक्ति भिन्न होती है। एक की सुखानुभूति दूसरे के लिए दुःखानुभूति बन जाती है। हलुवा मीठा होता है, पर झूँस-झूँस कर खाने पर कडुवा हो ही जायगा। भूख की अनुभूति में ही खाने का सुख है। प्रसूति की पीडा में ही शिशु के जन्म का सुख।

दुःख प्रमाद का पुत्र है। जीव प्रमाद से ही दुःख पैदा करता है। प्रमाद यानि आलस। आलसी मन हार और भार का अनुभव करता है। आलसी मन होता ही मरा हुआ है। मरे मन से किये गये काम में सुख कहा ? गफलत, असावधानी भी प्रमाद ही है। श्रमी व्यक्ति सुस्त और असावधान होता ही नहीं। मुस्ती और असावधानी पूर्वक किया गया हर काम दुःखदायी होता है।

दैनिक दुःखों का भी बहुत कुछ कारण मानसिक असंतुलन ही होता है। बीमारी-चोट-सर्दी-गर्मी का कण्ट, भूख-प्यास, घर-गृहस्थी की आवश्यकताओं आदि की समस्या किसी न किसी रूप में हल होती ही रहती है। शरीर के साथ रहकर इन कण्टों को, परेशानियों को नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता। वे तो आती हैं उठती हैं और मिटती रहती हैं। सांस के अखण्ट प्रवाह की तरह ये परेशानियां सदा संग लगी रहता हैं। इनको अमन में सुख-दुःख नहीं कहा जा सकता। वागी का दुःख कम बोलकर, मौन रखकर या मीठा बोलकर दूर किया जा सकता है। एक कवि ने कहा है कि भले ही किसी को मोटी रोटी की मार मारिये, पर मोटे धोतन कदापि न मारिये। वचन का घाव नरकन के तीर से अधिक चिपंगा होता है। वचन का दर्द, तन के दर्द से हजारों गुना भारी होता है और पन

भर में मिश्रना शत्रुता हो रहती है। तन और वचन पर मन का काबू है। हमारी हर क्रिया में मन का हाथ है। मन के मने चलकर ही जीम हलचल करती रहती है। अगर मन को वश में किया जा सके, तो दैहिक या वचनगत दुखों को भुलाना या दूर करना कठिन नहीं होता। दुखों को जड़ में मन का हाथ होता है।

दुख के लिये एक शब्द है—वेदना। दशन-शास्त्र का एक शब्द है वेदनीय। वेदना शब्द 'विद' धातु में बना है। इसका अर्थ है जानना। वेदना यानि जानकारी। यह जानकारी दो तरह की होती है। साता वेदना और असाता वेदना। साता यानि मन-लगती, सुखद, और असाता यानि मन न लगती, दुःखद। आकुलता ही दुःख है। जिस बात से मन अप्रसन्न हो, अस्वस्थ हो, परेशान हो वही दुःख है। बड़े-से-बड़े सफट में भी हमारा मन प्रमत्त रह सकता है। इसका अनुभव अनेकवार होता भी है। दुःख सफट में विपत्ति में नहीं हैं। जब हम समाज-मवा कर रहे होते हैं मेहनत कर रहे होने हैं, बल्याण-माग पर चल रहे होने हैं, नव लोगो की दृष्टि में हम पर जो दुःख छाया रहता है वह हम दुःख प्रतीत ही नहीं होता।

जन्म बुढाप और मृत्यु को दुःख इमोलिये कहा गया है कि हम तन-मन-वचन के बसोभूत हैं। किसी भी समय सुख नहीं मिलता। अगर मनुष्य मन और तन से ऊपर उठकर बिना प्रमाद के समाज की भलाई में जुट जाय तो न जन्म दुःखदाई होगा, न बुढापा और न मृत्यु।

जन्म और मृत्यु तो बड़े अछड़े मित्र हैं। ससार में शरीर सहित ही रहना है। आत्मानुभूति के क्षणों में हम तन-मन की वेदना से ऊपर उठकर परम-सुख का रसास्वादन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति कभी-कभी होती भी है। बालक इस स्थिति में अनेकवार पहुँचते हैं। जन्म और मृत्यु को दुःख

मानकर वे ही जीते हैं, जिनका जीवन-रस सुख गया होता है।

वहाँ जाता है कि मौत को मत भूलो। वह सदा सिर पर मडराती रहती है। मौत होगी ही, इसलिये सतत सतर्क रहना चाहिये, सप्रह नहीं करना चाहिये और जीवन ऐसा बिताना चाहिये, कि मानो हम ससार में ह ही नहीं। "एक दिन भवदय भरना है, लेकिन उस दिन या उस क्षण को भविष्यवाणी कौन सुन पाता है? हम जीने के लिये ही पैदा हुए हैं और जिन्दगी तो बहुत लम्बी है। एक व्यक्ति की जिन्दगी जो कि सौ-पचास बर की होती है, समाज से जुड़ी होती है और समाज की जिन्दगी हजारों-लाखों वर्षों की है, भूत और भविष्य से जुड़ी है हर क्षण उसका विवास हो रहा है, उसमें नई-नई कोपलें फूट रही हैं। ऐसी स्थिति में चल रही जिन्दगी को सुखद और सुन्दर बनाना ही फज हो जाता है। मौत की याद करते घबरा कर ही मृत्यु का दुःख है। वह जब आयेंगी, आ जायेंगी।

यही हाल बुढापे का है। बुढापा भी एक स्थिति ही है। बुढापे का उम्र से कोई रिस्ता नहीं है। निराग और हारे लोग ही बूढ़े हैं। जो व्यक्ति नित नवीन प्रेरणा ग्रहण करता है और कमयोगी है उसके दशन मात्र से प्रसन्नता होती है। बमठ व्यक्ति के रोम-रोम में भलाई की आभा चमकती है, उसे कौन बूढ़ा कहेगा। गांधीजी को कौन बूढ़ा कहेगा। पारसनाथ सौ वर्ष के थे, उन्हें कोई बूढ़ा कह सकता है? महावीर बुद्ध, राम दृष्ट्य को वहाँ बूढ़ा चित्रित किया जाता है। यदि तीथकर ऋषभदेव की उम्र तो पुराणा के अनुसार बहुत-बहुत लकी थी, पर क्या वे बूढ़े थे? और राज रोज पद-यात्रा करने वाले विनोद को भी कौन बूढ़ा कहेगा? जो गुलाम है, वह बूढ़ा है। जो रुडियो से चिपका है वह बूढ़ा है। इसी बुढापे को दुःख समय कहा गया है।

चिपकाव ही बुढ़ापा है। निराशा ही बुढ़ापा है। अतीत का चिन्तन ही बुढ़ापा है। निराशा ही बुढ़ापा है। भविष्य की चिन्ता ही बुढ़ापा है।

संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में आवद्ध है। घेरा तोड़कर व्यापक बन जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, “मुझे किसी और से क्या मतलब है?” ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है, उससे सभी लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता, उसके लिए यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगो के काम आना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।

जब तक सासा, तब तक आसा। यह शरीर एक चलती-फिरती, बोलती-चालती मशीन है। इसी के द्वारा आत्मा का भान होता है। इस नाते शरीर की रक्षा भी जरूरी है। आत्म-विश्लेषण में निपुण लोग शरीर को गदगी और विकारों का आगार बतलाते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन यह बात एक सीमा तक ही उपयोगी है। शरीर-रचना है ही इस प्रकार की कि शरीर को हेय समझने की जरूरत नहीं है। शरीर रहित कोई

रह ही नहीं सकता। आत्मा अगर आव्यात्मिक है तो शरीर भी अनाव्यात्मिक नहीं है। शरीर ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखा सकता है, जिससे आत्मा वेहद ऊंची उठ जाय। वस, बात इतनी ही है कि मन की लगाम हाथ में रहे। शरीर पर काबू आ जाय तो यह वेहद उपयोगी बन जाता है। शरीर पर काबू मन से ही आता है और मन के काबू में आते ही मौत इतनी आसान और सुखद हो जाती है कि वह सताती नहीं। जो दुःख एक तक ही सीमित होता है, वह वेहद शूलता है। जिसे अनेक वाट लेते हैं, वह सुख देने लगता है।

इस जीवन की दौड़ में ही हमें स्वर्ग-नर्क और पशु गति का अनुभव होता रहता है। समाज का प्रमाण-पत्र हमारे साथ प्रतिपल रहता है। अन्तरात्मा भी हमें हर समय निरीक्षण का गीघा दिखाती रहती है, जिससे पता चल जाता है कि हम किसी समय किस योनि का काम कर रहे होंगे हैं। जीवन और जगत को हम अपनी वृत्तियों तथा कृतियों से दुःखदायी या भाररूप बना लेते हैं। भार मुक्त होने के लिये फर्ज यही है कि हम जीवन को अमूल्य समझें और अपने को पहचानकर, मुख-दुःख ऊपर उठकर संसार को अपने व्यवहार से, विचार से और कृति से “सत्य शिवं मुन्दरं” बनाने का उपक्रम करें।

“पशु बल के सामने हरगिज़ नहीं भुंकना चाहिये और मौत से डरना नहीं चाहिये, क्योंकि आत्मबल दुनिया की किसी भी ताकत से बहुत बड़ा है।”

—महात्मा गांधी

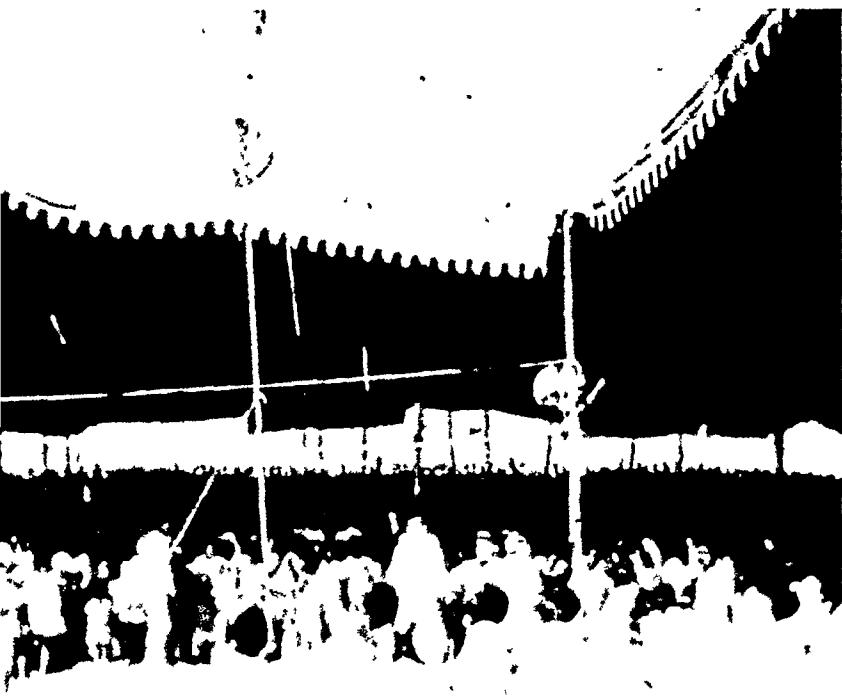
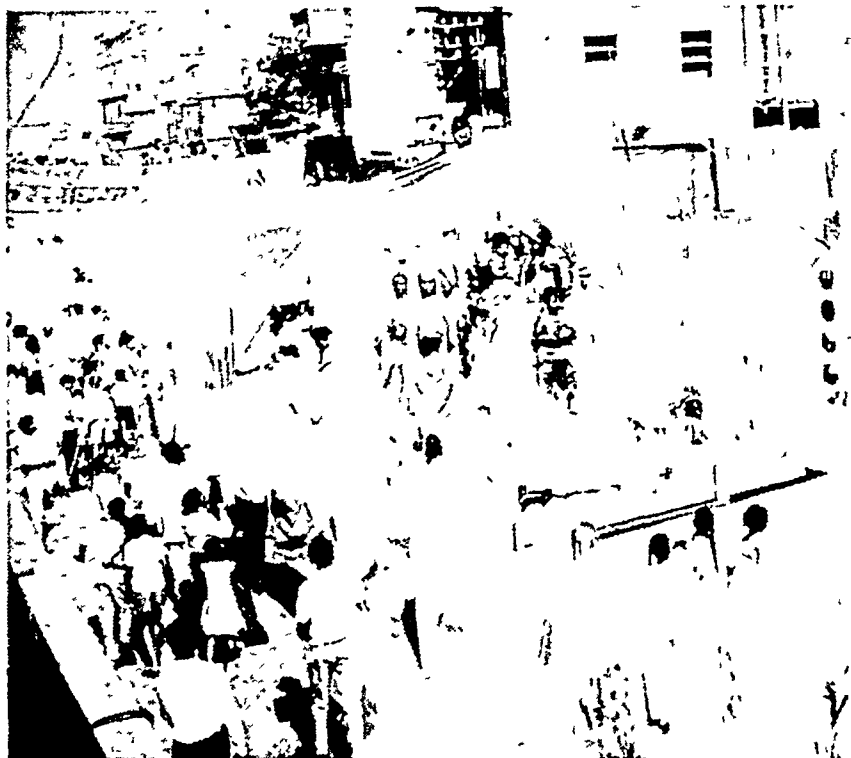
हम महावीर के अनुयायी

हम,
महावीर के अनुयायी
अहिंसा के प्रबुद्ध साधक
कर्म के अस्तित्व को
स्वीकारने वाले—
जीवो और जीने दो
के पोस्टर लिए
आत्म कल्याण और
आत्मानुभूति का
श्रवण, वाचन व मनन
अपना कर्तव्य
समभते रहे—
स्वाध्याय, साधना के
अगाध सागर की
उत्ताल तरंगों के
थपेड़ों में अपने
अस्तित्व का
निरूपण किया हमने—
लेकिन आज
महावीर का अनुयायी
खो बैठा है
अपने अस्तित्व को
कर्म और आत्मानुभूति
के चक्कर में न फँस
वह फँस गया है
भौतिकता के ऐसे
चक्रव्यूह में,
जिससे उसका
निकल पाना
या, फिर
अपनी मान्यताओं के
प्रति
आश्वस्त होना
मुश्किल नहीं
तो कठिन
अवश्य
प्रतीत होता है ।

महावीर जयन्ती

१९६६

जयन्ती जुलूस में भांकी प्रदर्शन

राज्य के सामान्य प्रशासक उप-मंत्री,
श्री प्रद्युम्न सिंह ध्वजारोहण करते हुए

भगवान महावीर और उनकी दिव्य देशना

“.....राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान् महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकट से सुशोभित रहने के कारण मन की अन्त हीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य वैभव की। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।.....”

भारत की पुण्य भूमि पर समय-समय पर ऐसी अलौकिक विभूतियां अवतीर्ण होती रही हैं जिनकी दिव्य देशना उनके निर्वाण के बाद आज भी अज्ञान-अंधकार से भटकती मानवात्माओं को प्रकाश दे रही है। ऐसी ही एक अनुपम विभूति आज से २५६८ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की पुण्य वेला में बिहार प्रांत के कुण्ड ग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला को पुत्र-रत्न के रूप में प्राप्त हुई थी। उस विभूति का नाम था भगवान महावीर, जिनकी जन्म कुण्डली में जैनधर्म के अंतिम तीर्थंकर होने का महान् योग था। कहते हैं—उनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से उतर कर देवता भी कुण्डग्राम आए थे। सचमुच उस समय का आनंद वर्णनातीत था।

जन्म के बाद राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच भगवान् महावीर का लालन पालन हुआ। बाल्यावस्था गई। यौवनावस्था आई। उनमें राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान् महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकट से सुशोभित रहने के कारण मन की अन्तहीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य वैभव की भूष। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।

वास्त्व मे भगवान् महावीर की परमात्म पद पा लेने के अतिरिक्त अथ किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। ऐसी स्थिति में पिता की छत्र छाया और माता का असीम प्यार भी उन्हें नहीं भाता था।

भगवान् महावीर ने अनुभव किया कि गृहस्थ जीवन में अपनी अतन्त्राभिलाषा कभी पूरा नहीं हो सकती अतः वे श्रमण जीवन को अपना देने के हेतु कटिवद्ध हो गए। वे अपनी ३० वष की आयु में अपने माता और पिता को विरह की असीम पीड़ा में छोड़ते हुए परिग्रह एव वस्त्राभूषण त्याग कर निग्रय—दिगंबर बन गए।

भगवान् महावीर ने एकांत निजन वन में १२ वष तक अक्षुण्ण मौनव्रतवन के साथ दुर्घर तप किया जिससे उन्होंने अपनी आत्मा की संपूर्ण कालिमाओं को धोकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनसे धर्म तीर्थ को प्रवृत्त न हुआ। फलतः वे तीर्थकर एव विद्वद्वचन बन गए।

तत्पश्चात् भगवान् महावीर ने ३० वष तक निरीह भाव में अज्ञान-अधकार पूर्ण मन की अतः हीन गद्दी गली में भटक रही आत्माओं के हिताय दिव्य देशना दी जो प्रतिदिन ४ बार होती थी। अग्रणिता श्रोता उसमें लाभान्वित होने थे। देशना-स्थल (समव शरण) सबके लिए दिना भेद भाव खुला था। भगवान् की देशना का संक्षेप शास्त्रा के आधार पर इस प्रकार है —

यह निश्चित तथ्य है कि अज्ञान अधकार में मन आत्म भूमि पर नाना विकृतिया का मंच करता है जिससे आत्मा का परमात्म पद तिरोहित है। पद को पाने की दिशा में मन पर विजय पाने का उपाय भगवान् बताते हैं—

जह जह विसयेसु रई,
पसमई पुरिसस्म एणमासिज्ज ।

तह तह मणस्स पसरो,
भज्जई आलेवणा रहिओ ॥

मन का आधार विषयो में रति है। जब तक मन विषयो में रत रहता है तब तक उसे वश में नहीं किया जा सकता। और तो क्या? वहा वह और भी अधिक चंचल हो जाता है। किन्तु अथ सम्यक् ज्ञान का आलेवन हो जाता है, विषयो से रति स्वतः हट जाती है। यही मन के प्रसार को नष्ट करने का अमोघ उपाय है।

भगवान् एक और उपाय बताते हैं —
यथोत्पाताक्षम पक्षी नून पक्ष प्रजायते ।
राग द्वेष च्छदत् छेदे स्वातपन्न रथस्तथा ॥

जिस प्रकार बटो हुई पाखो का पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार मन रूपी पक्षी राग और द्वेष रूपी पाखा के बट जाने पर विकल्प रूप भटकन से रहित हो जाता है।

विषयो से विरक्ति के बाद मन क्या करता है इसके सबध में भगवान् कहते हैं —

विसयालेवण रहिओ एण
सहावेण भाविओ सतो ।
कीलई अप्प सहावे तक्काले
मोक्खसुववे सो ॥

जिस समय मन विषयो के आलेवन से मुक्त हो जाता है और उसमें सम्यक् ज्ञान की भावना हो निकलती है उस समय वह आत्मस्वरूप मुक्ति सुख (अतीन्द्रिय सुख) में क्रीडा करने लगता है।

मन विश्वसनीय नहीं अतः मन को एक विशाल वृक्ष की उपमा देते हुए उसे समूह काट डालने के लिए भगवान् शिक्षा देते हैं —

एिल्लरह मणवच्छो,
खडह साहारु राय दापा जे ।
अहलो बरेई पच्छा
मा सिचह मोह सल्लण ॥

इस मन रूपी विनाल वृक्ष को समूल काट डालो । राग और द्वेष रूपी दोनों शाखाओं को खण्ड २ कर डालो । फल रहित कर दो । फिर यह मेरा मैं इसका इस व्यामोह रूपी जल से सींचना बंद कर दो । ताकि वह पुनः कहीं से भी पल्लवित न हो सके ।

क्योंकि—

एाट्टे भग्न वावारे विसयेसु एा जंति इंदिया सव्वे ।
छिण्णे तरुस्स मूले कत्तो पुण पल्लवा हु ति ।

मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर कोई भी इंद्रियां विषयो में प्रवृत्त नहीं होतीं । वृक्ष को मूलतः छिन्न-भिन्न कर देने पर पुनः उसमें पत्ते कहां से आ सकते हैं ?

मन द्वारा संचित आत्म तल की कालिमाओं से आत्मा को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है ? उसके उपाय स्वरूप तप को भी महत्त्व पूर्ण स्थान देते हुए भगवान् कहते हैं :—

जाव एा तवग्गितत्तं गदेह मूमाई एाएा पवरोएा ।
ताव एा चत्त कलंक जीव मुवण्ण खु णिव्वडई ॥

जब तक शरीर रूपी मूपा में सम्यक् ज्ञान रूपी पवन के द्वारा यह जीव रूपी सुवर्ण तप रूपी अग्नि सं नहीं तपाया जाता तब तक आत्मा रूपी कलंको में रहित ज्वा जल्य मान नहीं होता ।

आत्म साधक के लिए भगवान् एक सेवनीय अनुपम सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं :—

यः परात्मा स एवाहं ? योऽहं स परमस्तत ।
अहमेव मयो पास्यो नान्य कश्चिदिति स्थितिः ॥

जो परमात्मा है वही मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । अतः मैं ही (आत्मा) अपने द्वारा उपासनीय हूँ । अन्य कोई नहीं ।

आत्म साधक के लिए भगवान् आत्म ज्ञान की महत्ता बताते हैं :—

जो एा वि बुज्झई अण्णा,
एोय परं णिच्छयं समासिज्ज ।
तस्स एा वोही न भणिया,
सुसमाही राहणा एोय ।

जो आत्मा त्वयं को नहीं जानता और न आत्म ज्ञान पूर्वक पर को जानता है वह अज्ञानी है और अज्ञानी को न तो बोधि, न समाधि और न आराधना होती है ।

इस प्रकार देगना देते हुए भगवान् ७२ वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पावा से निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हो गए ।

“स्वर्ग का सही महत्त्व तभी आंका जा सकता है जब पन्द्रह मिनट नरक में विताये जायें ।”

—विल फालेटन

भजन

हे वीर ! तू ससार का अभिमान बन गया,
जिसने लिया उपदेश, वो इन्सान बन गया ॥

वहती थी नदी खून की मजहब के नाम पर,
उस वक्त तू दुनियाँ पर मिहरवान बन गया ॥

दुनियाँ को रिहा कर दिया हिंसा के पाप से,
सुख चैन का पथ लोगो को आसान बन गया ॥

वजने लगी सत्य और अहिंसा की दुन्दुभी,
सुन कर जिसे सारा जहा बलवान बन गया ॥

हर दिल मे पनपने लगे जब प्रेम के पीवे,
तो उजडा हुआ चमन फिर गुलिस्तान बन गया ।

उपदेश तेरा आज भी दुनियाँ मे समाया,
'भगवत' तू ज्ञानवानो का है प्रान बन गया ॥

भगवान महावीर के शासन में वर्ण-जाति नहीं, आचरणा प्रधान है !

भगवान महावीर ने कभी भी जन्मजात श्रेष्ठता को महत्त्व नहीं दिया । उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार श्रेष्ठत्व का मापदण्ड मानव का आचार है । जिसका आचार मानवोचित है, जिसकी आत्मा में धर्म उतरा है वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो भानवों से ही नहीं देवताओं तक से पूज्य है । विद्वान् लेखक ने पुष्ट प्रमाणों द्वारा इस तथ्य की असंदिग्ध स्थापना की है । पुराण साहित्य में इसकी पुष्टि करने वाले सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं । खेद है कि महावीर की जय से दिगन्त को गुंजा देनेवाले हम जैनों ने ही इस ओर से अपनी आंखें बन्द करली हैं ।

—सम्पादक

भगवान महावीर के शासन की अनगिनत विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि जैन धर्म किसी भी वर्ण, जाति या कुल को इस लिये ऊँच-नीच नहीं मानता कि वह परम्परा से ऊँच-नीच कहा जाता है, प्रत्युत आचार-व्यवहार को ही ऊँचता-नीचता का मापक मानता है । मास-मज्जा युक्त और चर्मावृत शरीर तो स्वभावतः ही अशुचि है, इसलिये किसी तथाकथित उच्च जाति में उत्पन्न होने से वह उच्च या पवित्र नहीं हो सकता क्यों कि —

चाण्डालोऽपि व्रतोपेतः पूजितः देवतादिभिः ।

तस्मादन्येन विप्रार्थजातिगर्वो विधीयते ॥

अर्थात्—व्रताचरणयुक्त होने से यमपाल चाण्डाल की पूजा देवों ने भी की थी, अतः किसी ब्राह्मण आदि को अपनी जाति के बड़प्पन का गर्व नहीं करना चाहिये ।

इसी बात को और भी अधिक स्पष्ट करते हुये अमितगनि आचार्य ने कहा है—

शीलवन्तो गताः स्वर्गं नीचजाति नवा अपि ।

कुलीनाः नरकं प्राप्ताः शीलसंयम नाशिनः ॥

पं० परमेश्वरीदास जैन
न्यायतीर्थ,
सम्पादक 'वीर', ललितपुर

भगवान् महावीर के शासन में कोई भी उच्चजाति या बड़े बण्ड में उत्पन्न होने से ही बड़ा नहीं माना जाता किन्तु—

सयमो नियम शील तपो दान दमो दया ।
विपत्ते तास्विका यस्यां सा जातिर्महती मता ॥

अर्थात् जिस जाति में सयम, नियम, शील, दान, दम, दया आदि गुण यचार्यरूप में पाये जायें वही जाति बड़ी है।

हमारे देश में आज जो धर्मनिरपेक्षा की और जाति का मरत्य नहीं देने की हवा चल रही है वह भी पुराता युग की ही भाँति केवल ऋषि बन कर रह गई है। यदि हम जातीय सच्चे मन में गुण-गठित होकर भगवान् महावीर के उदात्त उदार सिद्धान्त का प्रचार करें तो गचमुच ही धार्मिक युग का धर्म के विनाश, प्रचार और प्रसार के निम्न सर्वोत्तम सुप्रयत्न है।

“जो मनुष्य त्याग करके दुःखी होता है, उसने त्याग किया ही नहीं है। सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य को ऊँचा ले जाता है।”

—बापू

महावीर जयन्ती
स्मारिका

१९६९

महावीर जयन्ती स्मारिका के
प्रधान सम्पादक, श्री भंवरलाल
पोल्याका स्मारिका की प्रति
श्री प्रद्युम्नसिंह को भेंट करते हुए

सभा के उप-सभापति
श्री हुकुमचन्द सेठी सार्वजनिक
सभा के अध्यक्ष श्री भागचन्द
सोनी का स्वागत करते हुए।

श्री प्रकाशचन्द पाटनी आम सभा
को सम्बोधित कर रहे हैं।

पंथ हैं अनेक लक्ष्य एक है

“भगवान महावीर ने कहा—

‘मेरा धर्म तो जिन धर्म है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी कमजोरियों पर विजयी बनाता है। उसे प्रबुद्ध करता है।

स्पष्ट है यह धर्म मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका संस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा से उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी आधुनिकतम है। यदि बंध की समस्या सार्वकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं।”

भगवान महावीर की जयन्ती का पर्व हो, उस पर्व की स्मारिका निकाली जाय, उस स्मारिका के लिए लेख लिखना हो, लिखने वाला व्यक्ति मसारी हो, मसारी व्यक्ति मुक्त के विषय में क्या लिखे, पर लिखना तो उसे है, क्योंकि वह वचन बद्ध हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो महीने से मेरे मन में एक बड़े प्रश्न के रूप में उपस्थित थी। आज के जीवन में महावीर स्वामी की या उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा धर्म के विचार की उपयोगिता भी है या नहीं इस बात से यह प्रश्न जुट गया तो वह और भी बड़ा हो गया। मैंने सोचा आज के असंतुष्ट, अर्थपरायण और अर्थ के लिए अन्धा होकर बेतहाशा दौड़ में लगे हुए मानव के लिए यदि भगवान महावीर जैसे किन्हीं महात्मा की आवश्यकता न हो तो क्या हिंसा और उनमें पैदा हुई नमस्ते कूरता के प्रचारक किन्हीं दुरात्मा की आवश्यकता होगी? अहिंसा और प्रेम के मन्देन के स्थान पर क्या उन्में हिंसा और द्वेष का आदेश ही मान्य होगा? क्या वह गार्ह्य के साथ कह सकेगा कि मानव को आज हिंसा और आतङ्क की ही आवश्यकता है? प्रश्न एक ही है, पर उनके पक्ष में अनेक हैं। एतदा उनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वर और धमना के अनुसार दे।

भगवान महावीर के बाद के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने कर्म

यह नहीं कहा कि जो बात वे कह रहे ह वह केवल उही की है, उन्होंने तो उन शाश्वत जीवन-मृत्यों की देशना की जो मानव को महा मानव और परम मानव बनाते आये ह, प्राज्ञ को सच बनाने आये हैं आत्मा को परमात्मा बनाते आये हैं । जिस मानव धर्म पर उन्होंने बल दिया वह उनसे पूर्व के उन महात्माओं, ऋषियों महर्षियों अथवा तीर्थंकरों के द्वारा प्रल्पित है जो मानव को, अधिभूत म पण्डित्यत आत्मा को, पतन के गड्डे से बचाने या निकालने आये हैं । उन बातों की उन्होंने चर्चा की जिनमें आध्यात्मिक समत्व की प्रतिष्ठा होती है, हीनता की भावना हटकर आत्म विश्वास बढ़ता है । उन्होंने कहा मेरा धम तो जिन धम है, ऐसा धम जो मानव को उसकी कमजोरिया पर विजयी बनाता है, उसे प्रबुद्ध करता है । स्पष्ट है, मह धम मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका सस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा से उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी आधुनिकतम है । यदि बच की समस्या सावकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं ।

जिस समय भगवान महावीर एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए वह समय भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में धार्मिक क्रांति का युग था । धर्म के सूय पर जो अधर्म का तामिस्र मेघपटल छाया हुआ था उसे दूर करने का युग था । विपमताओं के रहते हुए भी समता का अनुभव कैसे हो सकता है यह बताने का युग था । यह ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने यह काम किया वे भौतिक परिवेशों और उनके प्रभावों से मुक्त ही महामानव थे । इन सभी लोगों ने देश, काल और पात्र के अनुसार अपना काय किया । भारत में ही कई ऋषिया और आचार्यों ने ब्राह्मणों में जहां कमकाण्ड और विधि विधानों की आवश्यकता पर बल ही नहीं दिया, उनका विशाल रूप भी प्रस्तुत कर दिया, वहां आरण्यकों और उपनिषदों में उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिकता की

भी आवश्यकता बतायी, त्रिगुणानीत त्रह को अनुभूति की साधना के माग बताया । इसी समय भगवान बुद्ध ने भी मानवता को बरणा का सदेश दिया । जन साधारण को आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिए महावाक्यों और पुराणों की रचना का महारत्न हुआ । भारत के पड़ोसी देश पारस में महात्मा जरथुस्थ ने मानव को मास को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा तो दूसरे पड़ोसी देश जापान में सिन्तोधम का नवीन संस्करण प्रबुद्ध हुआ । चीन में राव धम का जा मध्यम मार्गी रूप व्याप्त हुआ उसे महात्मा चन्पयूसन ने क्रमबद्ध करते गव धारा बनाया । यूनान, मिस्र और इजराइल की भूमि में हजरत मूसा ने खूबा धम का प्रचार किया । आत्मा की परमात्मा का दर्शन या बोध कराया । इसी धम से आगे चलकर दा बडे धम निकले जो आज विश्व भर में फैले हुए हैं—एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम । दोनों में आत्मा और परमात्मा दोनों की प्रतिष्ठा है । इसी युग में बौद्ध धम भारत के बाहर उत्तर, पूव, दक्षिण और पश्चिम में फैला ।

इस युग के क्रांतिकारी महात्माओं ने, जसा ऊपर कहा गया है, विश्व भर में मानवीय णों के या जीवित-मृत्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगायी, अनान का अधकार हटा कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया । यदि उन्नीसवीं शती को औद्योगिक क्रांति का युग कह सकते हैं तो इस युग को आध्यात्मिक क्रांति का युग कह सकते हैं ।

भगवान महावीर भी इसी क्रांतिकारी आध्यात्मिक युग के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे । आज में इहे दूसरे महामानवों से अलग करने नहीं देखना चाहता, दूसरा के साथ ही देखना पसन्द करूंगा ।

इन महा मानवों द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित धर्मों के अध्ययन और चिन्तन तथा उसके बाद

आचरण से ही उस क्रान्ति का रहस्य समझ में आ सकता है जो उनके द्वारा हुई। हम यहां उन विधिष्ठ वातों का उल्लेख नहीं करेंगे जो एक धर्म को दूसरे से अलग करती हैं, बल्कि उन सामान्य वातों की चर्चा करेंगे जो एक को दूसरे से मिलाती हैं।

परिस्थितियां सब स्थानों पर अलग अलग थीं, पर एक बात सब जगह थी, वह यह कि साधारण जन अपने आत्मभाव को भूले हुए था, कुछ डरा या सहमा सा हुआ था। जीवन के प्रति उपेक्षा या निराशा का भाव उसके मन पर छाया हुआ था, वह पतन के गहरे गर्त में पड़ा हुआ था। वैसे आत्मा का पतन या नाश तो होता नहीं, फिर भी नाश और पतन की बात व्यवहार में अवश्य आती है। किसी भी कारण से सही, आत्मा ज्ञान के प्रकाश से विमुख होकर जब अज्ञान के अंधेरे में फस जाती है तो उसे पतित या नष्ट कहा जाता है। इन महात्माओं ने सब से पहला और सब से बड़ा काम यही किया कि मानवों को ज्ञान-मार्ग में प्रवृत्त करके उन्हें निराश दशा से हटाकर आशावान् बनाया। किसी ने कहा, तुम कौन हो? पहचानो तो। किसी ने कहा, मेरी ओर देखो तो मैं वही हूँ जो तुम हो। किसी ने कहा, हम में बड़ा और छोटा कोई नहीं है, सब एक हैं। किसी ने कहा, देखो तुम वह नहीं हो जो समझते हो, तुम तो अजर, अमर और अविनाशी हो। किसी ने कहा तुम अपने आप से पूछो; 'मैं कौन हूँ?' इस प्रकार उन्होंने मानव के मन में जानने की इच्छा (जिज्ञासा) उत्पन्न की। जब जिज्ञाना जाग्रत हो जाती है तो मार्ग दिग्यायी देता है, अवरोध धार्मिक या काल्पनिक प्रतीत होने हैं, तब उन्हें हटाना या उन पर विजय पाना मरल होता जाता है। भारतीय दर्शनों में जिज्ञाना पर बड़ा बल दिया है, जैन दर्शन में तन्त्रकर्म के लिए जिज्ञाना को प्रथम मोपान कहा है। विदेशी धर्मों ने भी इन तन्त्र की घोष के लिए

अलग अलग भाषा में आधार भूत इच्छा कहा है। तो, एश काम जो उन्होंने किया वह है अपने आपको अशक्त समझने वाले मानव को अपनी सर्वथा शक्तता का बोध दिया।

'तुम कौन हो?' इस सम्बोधक प्रश्न से 'मैं कौन हूँ?' यह अनुभूति की ओर ले जाने वाला प्रश्न उदित हुआ। मन में अपने आप ही यह विचार आया, मैं शरीर तो हो नहीं सकता। तब क्या हूँ, कुछ हूँ तो अवश्य। ऐसा कुछ जो अधिभूत नहीं है, भौतिकता पर आश्रित नहीं है। ज्ञानियों ने इसे आत्मा यह नाम दिया और इससे संबंधित सारे ज्ञान को अध्यात्म कहा। भूत का अर्थ है जो था (किसी रूप में) वह अब नहीं है (उस रूप में); अर्थात् भूत परिवर्तन शील तत्व है, इसके विपरीत आत्मा जो वर्तमान है, सदा है। भूत और वर्तमान का अन्तर समझ में आ जाय तो अनादि, अनन्त, न भूत न भविष्यत् बल्कि वर्तमान तत्व का रहस्य भी समझ में आ जाना चाहिये। किसी ने कहा ईश्वर है जो अनादि और अनन्त, उसकी ओर जाओ, उसे प्रसन्न करो, पुत्र बनकर, सेवक बनकर मित्र बनकर, पति अथवा पत्नी भी बनकर, सार यह किसी तरह भी उसका साध्विष्य प्राप्त करो, तुम उसमें मिल जाओगे, वही हो जाओगे। किसी ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोड़ने हो? ईश्वर की तलाश में कहां मारे मारे फिरते हो, ये सम्बन्ध तो अपने आप से ही जोड़ो, कहो मैं ही अपनी पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, मित्र सब कुछ हूँ। अनादि हूँ, अनन्त हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मित्र हूँ, अपना तीर्थ स्वयं हूँ, क्या है जो मैं नहीं हूँ, और क्या है जो मुझ ने बना है। यह यह यत्तिबोध या स्वहृष बोध है जो इन महामानवों ने मानव मात्र की अपनी अपनी दयावली में दिया। मानव उठ गला हो गया, जागन्तक हो गया, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मानों चमक पड़ा उन पति

को पाने के लिये जो अपने में है अपने में बाहर नहीं।

इस और कैसे प्रवृत्त हो सकता है मानव ? माग क्या है ? उपाय क्या है ? क्या करे वह ? क्या न करे वह ? इसके उत्तर में सब धर्मों में मानो एक स्वर से कहा, जगत की जड़ वस्तुओं को देखो सभी तो बदलती रहती हैं, नाशनील ह। तुम छोटी, त्याग करोगे उसे अपना रूप मानने का जो नद्वार है। यदि उसे ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारे लिए, यदि वह अनादि है अकटक है तो भी वह तुम्हारे उपयोग के लिए। उसकी दासता छोड़ो। इसकी विधि है अपने स्वार्थों में उदात्तता को लाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईश्वरार्पित करो या दूसरों को, ममाज को अर्पित करो। दूसरे भी तुम्हारी तरह ही हैं। उड़े पराया न समझो, उनके साथ प्रेम और महानुभूति का व्यवहार करो। जैसा तुम करोगे वंसा ही तुम्हें मिलेगा। अग्रमत्त होकर दूसरों के शोषण में बचोगे तो कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। प्रेम की हरि-याजी चारों तरफ लहलहाने लगेगी। दूसरों को शीतलता और शान्ति मिलेगी और तुम्हें भी। वह काम तुम जितनी आस्था के साथ करते जाओगे ध्यान बढ़ते जायेंगे, सशय हटता जायगा। फिर क्रूरता के स्थान पर प्रसन्नता का, भय के स्थान पर उत्साह का, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, अभिमान के स्थान पर विनय का, सग्रह के स्थान पर वितरण का, साराध यह कि सकीर्णता के स्थान पर व्यापकता का विशालता का भाव सब श्रद्धा जायगा।

इस उदात्तता का एक निश्चित परिणाम सभी धर्मों ने यह बताया है कि उससे जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों में समता और एकता के दशन होंगे। जिसे सही अर्थ में स्वतन्त्रता या साम्यवाद कहते हैं उसकी उपलब्धि होगी। यहाँ यह बताना देना अप्राप्तिक न होगा कि स्वतन्त्रता और साम्यवाद

दोनों आध्यात्मिक धरातल पर ही गतिशील होने का विचार प्रस्तुत किया गया है। इस धरातल पर गतिशील मानव करोड़ों की सम्पदा वाट दे तब भी कम होगा और मुस्कराहट भी दे दे तो भी वह बड़ी से बड़ी सम्पत्ति के दाग से कम न होगा। फौन कितना देता है इनका महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि उसने स्वतन्त्रता मिलती है या नहीं, समता फैलती है या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो सब बुद्ध हो गया, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अह का ही पोषण हुआ जिसमें जहर फैला और मूर्खा व्याप्त हो गयी।

इसी प्रकार नव धर्मों ने जीवन के आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में समन्वय की भावना पर बल दिया है। इस भावना से सृष्टि का और सृष्टि में समन्वय की भावना का पोषण होता है, दोनों परस्पर उपजोव्य और उपजोव्य हैं। एक के बिना दूसरी की स्थिति नहीं। यों भी वह सकते हैं मानवीयता रूपी सिक्के के ये दो पट्ट हैं। प्राणी मात्र के प्रति अदृष्टता का भाव, प्रेम और सेवा का भाग, अहिंसा और क्षमा का भाव दूसरे के गुणों का स्वीकार करने का भाव, इस प्रकार के समस्त भावों की प्रशंसा नव धर्मों में की गयी है। ये समस्त गुण समन्वय की भावना से ही प्रकाश में आते हैं। समन्वय के लिए यह अतिवाय है कि दूसरा के प्रति आदर का भाव हो। समन्वय की विकास के लिए आवश्यक मानते हुए प्रायः सब धर्मों ने कहा है कि सत्य उतना ही नहीं जितना कहने या करने में आता है। वह तो उससे कहीं अधिा व्यापक है, इसलिए मानव मात्र के बचन और कम के सत्य को समझने के लिए परस्पर समादर की अत्यन्त आवश्यकता है। जन धर्म में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या अपेक्षावाद को सत्य के अन्त स्वरूपों को समझने के लिए स्वीकार दिया गया है। कहा बहा गया है कि जिस अपेक्षा से कोई बात कही या की गयी है उस अपेक्षा की

समझो । यदि समझ में न आये तो प्रयत्न करके समझो । जो ठीक लगे उसको स्वीकार करो, जो ठीक लगे उसे दूसरों को बताओ । आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव बढ़ता है । यों भी कह सकते हैं कि दूसरों की अच्छाई को अपना सकने की कला समन्वय है, इसी में अहिंसा फैलती है, प्रेम पनपता है । समन्वय की विरोधिनी शक्ति का नाम घृणा है । यह वृद्धि और बल के वैभव के अभिमान से पैदा होती है । जिससे घृणा की जाती है वह असामाजिक बन जाता है, यह पाप कर्म में भी रक्त होता जाता है । इस देश में और दूसरे देशों में घृणा के भाव से क्या क्या न हुआ । मानव-जाति टुकड़ों टुकड़ों में बट गयी काले-गोरे का भेद कितना तीव्र है । युद्धों के मूल में भी यही घृणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मों ने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की निन्दा की । अपनी शक्ति का बमड न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घृणा पाप से करो पापी से नहीं, इस प्रकार की बातें धर्म ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं । इसी समन्वय की बात को लेकर एक आचार्य ने कहा—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिपु
युक्तमद्रचन यस्य कार्यस्तस्य परिग्रहः ॥

कवि ने इसी भाव को अपनी भावना में इस प्रकार प्रकट किया—

जिसने राग द्वेष कामादिक

जीते सब जग जान लिया
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का

निस्पृह हो उपदेश दिया ।
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर-ब्रह्मा

या उसका स्वाधीन कहो
भक्ति-भाव से प्रेरित हो वह

चिन उगी में लीन रहो ॥

भाव यह है कि साधु कोई भी हो वह आदर-णीय है । वह असाधु या छद्मवेपी नहीं है यही

बात देखने की है । जैनों के महामन्त्र में भी यही समन्वय की भावना है—जो-अर्हद् है, जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु है, वह नमस्करणीय है । यहां किसी व्यक्ति विगेष का नाम नहीं है । साधुओं की ये श्रेणियां हैं, उनकी योग्यताएँ निश्चित हैं । जिसमें जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह आदर-णीय है । इसमें देश, काल, वर्ग, जाति आदि किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है । इनकी पूजनीयता देव के कारण नहीं, गुण और कर्म के कारण है ।

ये हैं कुछ सामान्य बातें, और भी हैं जो भगवान् महावीर जैसे महामानवों ने संसार के कोने कोने में फैलायी । गर्व है मानव जाति को इन पर । इनमें से किस के कथन में या आचरण में क्या कमी और क्या विगेषता है उसे बताना यहाँ अभीष्ट नहीं है । अभीष्ट केवल यही है कि उन्होंने अपने अपने ढंग से मानवों को अघ्यात्म की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी । उन्होंने जो कुछ कहा या किया है उसे आज अधिक सरलता से समझा जा सकता है । धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्व है, उसकी यह शक्ति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, आगे भी यह तो रहने वाली ही है । फिर आज तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्राप्त आविष्कार भी इतने और ऐसे हो गये हैं कि देश और भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है । एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी तेजी से हो रहे हैं । धर्म गुम्हों और राजा-महाराजाओं के आतङ्क भी समाप्त हो गये हैं । राजनीतिक स्वतन्त्रता भी उसमें सहायक हो गयी है । धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से कोई भी आज ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह बताने लगे कि आज लोक के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए उन धर्मों का उपयोगिता है या नहीं ।

आज जिन बातों की आवश्यकता है वह नम्य-गत्व की । नम्यत्व का अर्थ है रूढ़ियों का आं

परम्पराओं का सन्तुलित अथवा वैज्ञानिक परिचय । जीवन के मूल्यों में आस्था रखना मानव के सबसे सुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है । आस्थावान् व्यक्ति इन मूल्यों का विश्लेषण करके तत्सन्धो ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके ही विरत न हो जाय, बल्कि उनका अपने जीवन में आचरण भी करे । भगवान् महावीर ने वचन से, अज्ञान से मुक्ति का जो माग बताया है वह यही है—सम्यक्त्वो वनो मिथ्यात्वी मत वनो । सम्यक् दशन (आस्था), सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र के सम्मिलित रूप से आस्थावान् होकर नान के आचरण से मुक्ति प्राप्त होती है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष माग ।

धर्मों में कोई विरोध नहीं हो सकता । धर्म और अधर्म में विरोध अवश्यभावी है । धर्म ही ही विजय होती है । धर्मों विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा । इसका भाव जगत् की सही स्थिति का आधार धर्म ही है । यतो धमस्ततो जय । धम हो तो विजय निश्चित है ।

जयन्ती के अवसर पर भगवान् महावीर के अनुसार हम सब धर्म समभावो हों ।

—इस कामना के साथ यह लेख समाप्त होता है ।

“निरर्थक शब्द भी सत्य भग करता है अतः मौन से सत्य का पालन आसान हो सकता है ।”

—गांधीजी

अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर और महात्मा गाँधी

—भगवान् महावीर और महात्मा गांधी के अहिंसा सम्बंधी विचारों और मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख में प्रस्तुत किया गया है किन्तु लेखक ने केवल उसके साम्य पक्ष को ही स्पर्श किया है। गृहस्थ और साधु की अहिंसा के बीच जो एक सीमा रेखा भगवान् महावीर के दर्शन में मिलती है वह विश्व के दर्शन में कहीं भी नहीं मिलती। गांधी दर्शन में भी वह नहीं है। नोआखाली काण्ड के समय यह प्रश्न स्वयं गांधीजी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से भी दोनों की मान्यताओं और विचारों का अध्ययन किया जाय।
—सम्पादक

‘अहिंसा’ की प्रतिष्ठा भारतीय दर्शन और आचार-शास्त्र में प्राचीन-काल से होती आई है। गांधी जी ने अपनी अहिंसा में निश्चय ही भारतीय आर्ष ग्रन्थों की अहिंसा मान्यता का समावेश किया है। इस विषय में डा० नगेन्द्र ने ‘आस्था के चरण’ में लिखा है कि गांधी जी पर जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त राम चरित मानस, मध्य युगीन सन्तों की वाणियों तथा वाइविल का भी गहरा प्रभाव पड़ा। आरम्भ में गांधीजी को अहिंसा का स्वरूप जैन साधुओं के सत्संग से प्राप्त हुआ।

‘अहिंसा’ जैन दर्शन की मूलभूति है। इसकी व्याख्या में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन चार व्रतों का भी समावेश हो जाता है। भगवान् महावीर की अहिंसा नीति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने नव प्रथम जैन-चार के इन चार व्रतों को अपने ग्वारह नैवा व्रतों में समाविष्ट किया।

अपनी अहिंसा की व्याख्या करते हुए महावीर ने ‘आचारंग-सूत्र’ में कहा है कि संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सबको अपना जीवन प्रिय है। मारना हिंसा है। यहो नहीं, मारने के लिए क्लियो को प्रेरित या उन्मत्त अनुमोदन करना भी हिंसा ही है। महावीर ने अपने समय की जन भाषा में कहा—“अहिंसा निज्जया सिद्धा सच्च भगण

सजमो'—अर्थात् प्राणी-मान के प्रति मयम, समता और मैत्री ही अहिंसा है। अहिंसा अपने कुटुम्ब, परिवार समाज एव राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उसकी परिधि विशाल है। इस प्रकार महावीर 'सब जीव मैत्री' को अहिंसा मानते थे।

'गांधी दशन' में भी अहिंसा और प्रेम वस्तुतः पर्यायवाची है गांधी विचार दोहन में गांधीजी लिखते हैं कि अनेक धमा में जो ईश्वर को प्रेम रूप कहा है वह प्रेम और अहिंसा कोई भिन्न वस्तु नहीं। प्रेम का शुद्ध व्यापक रूप ही अहिंसा है। पर जिस प्रेम में राग या मोह की गंध आती है वह अहिंसा नहीं हो सकती।

महावीर की दृष्टि में अहिंसा की गोद में प्राणि मान को मुख की सास लेने का अधिकार है। दुःख किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा—किसी प्राणी को हत्या मत करो, किसी पर दुरुपम मत लादो। किसी को अनुचर मानकर उसके साथ बठोर व्यवहार न करो और किसी पर बल प्रयोग भी मत करो। महावीर की अहिंसा का यह निषेधात्मक रूप है। उनकी अहिंसा के विधानात्मक रूप में प्राणि मात्र से मैत्री, उद्युत्त्व, भ्रातृ भाव एव समानता का व्यवहार आता है। जिसे वे 'जोग्रो और जीने दा' की सजा देते हैं। गांधी भी अहिंसा के साधका के लिए अपने से इतर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न पहुँचाने की बात को ही पयाप्त नहीं समझते थे। अपितु वे अत्याय, अत्याचार और क्षापण का विरोध करना भी अपना कर्तव्य मानते थे। उनका यह विरोध भी अहिंसक था—जो विरोधी के प्रति भी प्रेम का ही परिचरक हाता है। वे अपने शत्रु से भी प्रेम करते थे। धूणा या ईप्या नहीं।

महावीर और गांधी की अहिंसा नीति को समझना आजकल कुछ कठिन सा माना जाता है। महावीर के मत से अहिंसा के मार्ग पर चलने में

विपत्तियाँ का सामना अनिवार्य होगा, पर यह अहिंसा का भाग खेगा नहीं। स्वयं महावीर की अपनी भाषना, तपस्या एव दिनचर्या में दुःसाध्य विपत्तियाँ आईं, पर वे उनसे लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। गांधी ने भी सहन शक्ति को ही अहिंसा का इति रूप माना। उनका यह अहिंसा मूलक नीति कथन तो विद्वद् विख्यात है कि यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर देना चाहिए। उनका यह कथन सहन शक्ति का प्रतीक ही न कि कायरता का।

बुद्ध लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं, पर अहिंसा को कायरता कहना 'अहिंसा' से अनभिन्न होता है। कायरता और अहिंसा में रात-दिन का अंतर है। महावीर को अहिंसा कायरो की नहीं, अपितु यह वीर्य की है। अहिंसा पर क्षमा जैसा अस्य वीर्य की ही शोभा देता है। कायर व विबल मनुष्य क्या क्षमा करेगा? समर्थ वान की अहिंसा या क्षमा ही सच्ची है। क्षमा या अहिंसा तो जिसमें वह शक्ति होगी वही कर सकेगा। शक्तिवान होने हुए भी विरागी को छोड़ देना अहिंसा का अपना गुण है। 'हरिजा एव यम इण्डिया' में व्यक्त गांधी के विचारों में पता चलता है कि हिंसक मनुष्य भी वात्मीकि की तरह किमी भी दिन अहिंसक अवश्य बन सकता है। पर कायर नहीं। गांधी मानते थे कि अहिंसा वीर्य का धर्म है कायरा का नहीं। वे आत्म रक्षा और स्त्रियों की सम्मान रक्षा के लिए आवश्यकतागुमार हिंसा के प्रयोग की भी अनुमति देते हैं।

"न हिंसा अहिंसा"—अर्थात् हिंसक मार्गों में प्रवृत्त न होना ही अहिंसा है। अपने भावात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्राणि मात्र के प्रति प्रेम। मूल रूप में अहिंसा से अनिप्राय है 'दुष्प्रवृत्तियाँ से वचना और बनाना।' इसके लिए बल प्रयोग की

अपेक्षा हृदय शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। यह हृदय-शुद्धि गांधी के हृदय-परिवर्तन से साम्य रखती है। अहिंसा के इस अर्थ से वंचित लोग ही अहिंसा का प्रबल विरोध करते दिखाई देते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि अहिंसा एक व्यक्तिगत साधना मात्र है, जिसका सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु गांधी के शब्दों में अहिंसा न केवल व्यक्तिगत गुण है; अपितु अन्य गुणों की तरह विकसित किया जाने वाला सामाजिक गुण भी है। स्वयं गांधी ने अहिंसा को धर्म कूप से निकालकर उसका राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में सफल प्रयोग कर दिखाया और फिर सामाजिकीकरण करके उसे जन जीवन के लिए अनिवार्य बना दिया।

महावीर की विविध कोटिक अहिंसा-साधना की भी कई स्थितियाँ हैं। नीति के रूप में दुर्बल की अहिंसा, सिद्धांत रूप में बलवान की अहिंसा और आत्म-शुद्धि के रूप में अपनाई गई अहिंसा-जिसमें मनुष्य भौतिक सत्ता से अपना कोई नाता नहीं रखता। तीसरा मार्ग आत्म-शुद्धि के लिए होता हुआ भी लोककल्याण की भावना से युक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्कर्ष निश्चय ही सम्पूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति स्वयं आदर्शवान नहीं होगा, वह दूसरों के समक्ष क्या आदर्श प्रस्तुत करेगा। गांधी के हृदय-परिवर्तन के सिद्धांत का मूल रहस्य यही है।

महावीर की तरह गांधी ने भी अपनी अहिंसा में त्याग और तप को प्रमुखता दी और भोग का निरन्कार किया। अहिंसा पर विजय पाने के लिए आने वाले कष्टों को भेदना आवश्यक है—यही तपस्या है। उन्मत्त और मन को जीने बिना जीवन में अहिंसा नहीं आ सकती। गांधी ने भी अहिंसा-भाव की प्राप्ति के लिए आत्म-शुद्धि पर बल दिया। आत्म-शुद्धि का उपाय है अहंकार का पूर्ण उत्सर्ग।

‘आचारांग सूत्र’ के अनुसार क्रान्तिकारी तीर्थंकर महावीर ने अपने समय के सामाजिक सर्वार्थवाद के विरुद्ध अवर्णवाद की स्थापना की। वे समाजवादी जीवन-व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार इसका कोई औचित्य नहीं कि एक तो क्षीणहीन जीवन विताये और दूसरा उन पर धर्म-पुण्य कमाने के नाम पर दया दिखलावे। इसलिए महावीर ने मानव-मात्र के बीच हीनता और उच्चता की भावना के उन्मूलन का दिव्य सन्देश जनजन को दिया कि कोई व्यक्ति न सर्वथा उच्च है और न सर्वथा नीच ही हो सकता है। एक ही व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण हीन और सद्गुणों के कारण उच्च होता है। यही अनेकान्तता महावीर के अहिंसक दर्शन का सार है।

महावीर के समान गांधी ने भी अपने वर्ण विभाजन में किसी भी वर्ण विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया। उनकी वर्ण-व्यवस्था में कोई भी वर्ण किसी भी रूप में एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसे वे अहिंसा के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध मानते थे। इसीलिए उन्होंने महाजन और हरिजन को समान आदर देने का आग्रह किया।

वास्तव में महावीर और गांधी का यह अहिंसा दर्शन एकांकी विचारधारा मात्र न होकर वैचारिक एवं व्यावहारिक समन्वयवाद पर आधारित है। क्रान्तिकारी महावीर ने जिस प्रकार अपने अहिंसा मूलक दर्शन से तदुत्तरीन चिन्तनधारा को प्रभावित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में नाहित्य और कत्ता को भी भूरि-प्रभावित किया; उसी प्रकार कर्मयोगी गांधी ने अपनी अहिंसा भावना में युग धारा पर अमिट प्रभाव डालने हुए आज के जन-जीवन, समाज और नाहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

भगवान महावीर और महात्मा गांधी के रूप में भारतवर्ष को देने दो जीवन व्याख्याना मिले,

जिन्होंने अपने समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने दृष्टिकोण से तत्कालीन रूप एवं जीर्ण भारतीय जन-जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की और उसका यथोचित उपहार भी दिया। परिणामतः भारतीय जन-जीवन को एक नवीन जीवन एवं नूतन स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। ये दोनों ही 'अहिंसा' के अलस जगाने का व्रत लेकर आये। जिसने

माध्यम से इन दोनों ने विश्व के लिए अनिवार्य मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रतीति देने में व्याख्या की।

निस्सन्देह सुदीपकाल से चली आ रही अहिंसा की जिस परम्परा को भगवान् महावीर ने विनमित किया उसका महारमा गांधी ने पुनः प्रस्थापन प्रस्तुत किया।

“अहिंसा हमारी शारीरिक और मानसिक सभी विपत्तियों का कारण है। मन को विकृत और शक्तिहीन बनाने का कारण भी अहिंसा ही है। मन को पूरा शक्तिशाली बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक होने की जरूरत है। अहिंसा से ही महान् मनस्त्व की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा मनुष्य का वरदान है।”

—चैनसुखदास

► आकाशवाणी नागपुर द्वारा प्रसारित

भगवान महावीर और बापू

राजनीति का क्षेत्र मायाचारी का क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही समझा जाता रहा है। येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की सिद्धि का प्रयत्न करना राजनीतिक का काम है। ऐसे क्षेत्र में अहिंसा और ईमानदारी को प्रवेश कराना महात्मा जी की बहुत बड़ी सफलता और देन थी। अहिंसा और सत्य के पालन के लिये महात्माजी ने दूसरों को उपदेश ही नहीं दिया अपितु वे जीवन भर इनको अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करते रहे और वे उसमें अधिकांशतः सफल भी हुए। अहिंसा पालन की यह प्रेरणा महात्मा जी को कहां से प्राप्त हुई, उसका मूल स्रोत कहां था यह जानकारी प्राप्त कीजिये विद्वान् लेखक के इस लेख से।

—संपादक

श्रुतावधानी कवि रायचन्द्र और बापू अपने युग के क्रान्तिकारी महापुरुष थे। उन्होंने समयानुसार जन समाज में सामाजिक क्रान्ति का बीड़ा उठाया। उसका मूल आधार मानवता का अधिकाधिक संरक्षण करना था। लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ था। समूचा भारतवर्ष उनके व्यक्तित्व और विचारों की छाया में आ गया था। आज भी उनके अनुयायी जैन प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए हैं। विशेष रूप से गुजरात तो प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र रहा है। बापू को भी जन्म-भूमि होने का उसे मौभाग्य मिला। फलतः जैन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं।

यद्यपि बापू का गारा परिवार वैष्णव नम्प्रदायी था परन्तु उस पर जैन नम्प्रदाय के प्राचार विचारों का भी प्रभाव कम नहीं था। आत्मकथा में बापू ने स्वयं लिखा है, "गुजरात में जैन नम्प्रदाय का बड़ा जोर था। उनका प्रभाव हर जगह हर प्रवृत्ति में पाया जाता है उनका मानना है कि जो विशेष जैसा निर्गमक गुजरात में जैनों तथा वैष्णवों में दिखाई देता है वैसा भाग्य वा अन्य देशों में और कहीं नहीं दिखाई देगा। मैं उन्हें नगराजों में पता था।"

बापू को सामाजिक गतिष्पु बनने का पाठ भी अपने पारिवारिक वाता-

डॉ० भागचन्द्र भास्कर
एम० ए०, आचार्य, पी-एच० डी० (सोलोन)
पञ्जाब, पानी प्राकृत विभाग
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

वर्ण्य स मिला था। उनके माता-पिता अपने बच्चों के साथ वैष्णव मंदिर जाने, शिवालय जाते, और राम मंदिर भी जाते। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के आचार्यों में भी कोई न कोई आचार्य और विद्वान् वापू के परिवार में आते रहते और उनमें धार्मिक तत्वचर्चा होती रहती। जैन भिक्षु भी जब आने थे तो उन्हें भिक्षा देकर सम्मानित किया जाता था। विदेश जाने के पूर्व वापू ने मासाहार, मद्यपान तथा स्त्रीगमन त्यागने की प्रतिज्ञा अपनी मा के समक्ष ली थी फिर भी मा ने स्वयं के सत्तोप के लिए जैन साधु वेचर स्वामि से सलाह ली। तब वही वापू को विदेश जाने की अनुमति मिल सकी। ऐसे धार्मिक वातावरण में वापू का शैशव बीता और उन्हें जैनधर्म की समीप से देखने का अवसर मिला।

स्पष्टतः वापू को जैन संस्कृति का परि-वेश बाल्यावस्था से ही मिला अतः उनके प्रत्येक सिद्धांत में जैन आचार-विचार का प्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने स्वयं कहा है मेरे जीवन पर तीन पुरुषों ने गहरी छाप डाली है टाल्सटाय, रस्किन और रायचन्द भाई। इन तीनों पुरुषों में रायचन्द भाई का सबसे प्रथम स्थान देता हूँ। उनमें मेरा गाढ परिचय था। उनका गभीर शास्त्रज्ञान शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन का प्रभाव मुझ पर पड़ा। उस समय यद्यपि मुझे धर्म चर्चा में अधिक रस नहीं मिलता था पर रायचन्द भाई की धर्म चर्चा को पूर्ण मनोयोग से सुनता था समझता था और उसमें रसपूर्वक भाग लेता था। उसके बाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में आने का सीमाव्य मुझे मिला। पर जो छाप मुझ पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतरंगी वचन-सीधे और अन्तर में उतर जाते। उनकी बुद्धि और मर्चाई के लिए मेरे मन में आदर था। वे मेरे हित की ही बात कहेंगे यह मैं जानता था। इसलिए अपनी

आध्यात्मिक कठिनाइयों में उनका आश्रय लिया करता था।

वापू आत्मार्थी गुणग्राही और जिज्ञासु थे। वे जीवन मुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक थे। दक्षिण अफ्रीका पहुँचने पर उनकी यह इच्छा और बनवती हो गई। ईसाइयों के सम्पर्क से जब उन्हें हिन्दूधर्म में शका पैदा हुई तो रायचन्द भाई से उहाने लगभग २७ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों से वापू को अपार सन्तोष और शान्ति मिली। हिन्दूधर्म में जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा उनके मन को विश्वास हुआ। रायचन्द भाई के प्रति वापू की श्रद्धा भक्ति व सम्मान और भी बढ़ गया।

शतावधानी कवि रायचन्द भाई के सम्पर्क से जैन सिद्धांतों के विषय में पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। फलतः उनका आध्यात्मिक मानस जैन सिद्धांतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। जैनधर्म में प्रतिपादित सावर्भौमिक अहिंसा की पृच्छभूमि में उनके प्रायः सभी आचार-विचार जागृत हुए।

जनधर्म के अनुसार बीतरागी व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है यह वापू अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में लिखा है—बाह्याडम्बर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता। शुद्ध बीतरागीता में आत्मा की निमलता है जो अनेक जर्मों के प्रयत्न से मिल सकती है। रोगों के निवारणों का प्रयत्न करने वाला जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन है। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी बीतरागीता है। जब तक जगत की एज भी वस्तु में मन रमा है तब तक मोक्ष की बात बसे अच्छी लग सकती है ? अथवा लगती भी हो तो केवल वानों की ही। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अर्थ के समझे बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही अच्छा लगता है। इस प्रकार की केवल कण प्रिय क्रीडा में व्यय समय निवृत्त जाता है और मोक्ष का अनुकूल आचरण पक्ष दूर होता जाता है। वस्तुतः आन्तरिक वैराग्य

के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। वैराग्य की इस अपूर्व दशा से मैं पूर्ण प्रभावित रहा हूँ। वापू ने इसीलिए कहा था शंकर हो या विष्णु ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, मेरा शिर तो उसी के आगे झुकेगा जो राग द्वेष रहित हो, जिसने काम को जीता हो और जो अहिंसा व प्रेम की प्रतिमा हो। वापू की यह धार्मिक सहिष्णुता जैन धर्म की देन थी। इस प्रसंग में जैनाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण आता है जिसने उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टि से मात्र वीतरागी और तर्क-सिद्ध भाषीको नमन करने की प्रतिज्ञा की है चाहे वह तीर्थंकर हो या अन्य कोई विचारक।

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु ।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः प्रतिग्रहः ॥

रायचन्द भाई ने वापू को धर्म की व्याख्या संकीर्णता की सीमा से हटकर सिखाई थी जिसका अनुकरण वापू ने अन्त तक किया। इस व्याख्या के अनुसार धर्म का अर्थ मतमतान्तर नहीं। वह तो आत्मा का गुण है जो मनुष्य जाति में दृश्य अदृश्य रूप से विद्यमान है। धर्म ही स्व और पर के भेद का विभेदक है। जैन धर्म में इसे ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारण है।

१६ मार्च, १८९५ के एक अन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने वापू को जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप सगभाया और अन्त में लिखा कि आत्म विचार करने की इच्छा तुमको रहा करती है यह जानकर सन्तोष हुआ। उस सन्तोष में मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं। मात्र तुम समाधि के मार्ग पर आना चाहते हो, इस कारण नमार वनेप में निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा। उस प्रकार का संभावना देखकर स्वाभाविक सन्तोष होना है।

अन्य पत्रों में रायचन्द भाई ने वापू को आर्य प्राचार-विचार सुगमिण रचने के मन्दन्य में निता

था। आर्य आचार अर्थात् मुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों का आचरण करना और आर्य विचार अर्थात् जीव, अजीव, आश्रव, बन्व, संवर निर्जरा और मोक्ष के विषय में भलीभांति विचार करना। कवि ने वापू को यह भी सुझाव दिया था कि जीव दया पालने के लिए हिंसा के स्थानकों में जाना-आना व अभक्ष्य भक्षण बन्द करना अत्यावश्यक है। संक्षेपतः जिस तरह सदाचार व सद्विचार का आराधन हो, वैसा आचरण करने योग्य है। यहाँ अभक्ष्य भक्षण न करने से तात्पर्य है मांस ग्रहण न करना। वापू ने इसका पालन दृढ़ता से अन्त तक किया। यहाँ तक कि कस्तूरवा की तीव्र रूग्णावस्था में भी डाक्टर उन्हें मांस नहीं दे सका। यह प्रभाव निश्चित ही जैनधर्मानुरक्त रायचन्द भाई के संसर्ग का परिणाम है।

इस प्रकार वापू को रायचन्द भाई समय-समय पर उद्बोधित करते रहते जिससे दक्षिण अफ्रीका में अनेक अवसर आने पर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होने पाये। दोनों महापुरुषों के बीच पत्राचार अन्त तक चलता रहा। रायचन्द भाई ने वापू को पुस्तकें भी भेजी जिनका उन्होंने मनोयोग पूर्वक अव्ययन किया। उन पुस्तकों में पचीकरण, मणि रत्न माला, योगवासिष्ठिका, मुमुक्षु प्रकरण व हरिभद्र सूरि का पङ्क दर्शन समुच्चय मुख्य थी।

वापू का अध्ययन और मनन जैसे-जैसे बढ़ता गया वे अध्यात्मिक दृष्टि को राजनीति के साथ जोड़ने लगे। स्वातन्त्र्य संग्राम के लिए जिन निष्काम कर्मठता को आवश्यकता थी वह निष्काम कर्मठता वापू को जैन धर्म से मिली। उनके विचार अहिंसा व अपरिग्रह में श्रोतप्रोन रहे। लोक कल्याण की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। सत्याग्रह के पंथे नव्य कार्य के लिए नईव अहिंसात्मक आग्रह और अगत्य कार्य के लिए निरन्तर

अहिंसात्मक असहयोग को मूल भावना थी। आत्म-नियन्त्रण, अहिंसा, दृढ निश्चय व अपरिग्रह ये चार सत्याग्रह के मूल हैं। जैन धर्म की पृष्ठभूमि में इनका उदय हुआ जान पड़ता है।

रन्किन को पुस्तक 'अट्टु दिस लास्ट' के अनुवाद का नाम वापू ने सर्वोदय रखा था। इस सर्वोदय शब्द का उपयोग सब प्रथम जनाचार्य समन्भद्र ने अपने युवयजुसासन में किया था—

सर्वान्तवत् तद्गुणं मुख्यं कल्प
सवान्तशून्यं च मिथोजनपेक्षम् ।
सर्वपिदामत्तं करं निरन्त,
सर्वोदयं तीर्थं मिदं तवैव ॥

यह शब्द और उसके पीछे निहित भावना वापू तब कवि रायचन्द के माध्यम से पहुँची होगी।

जैन धर्म में अहिंसा मत्स्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच व्रत माने जाते हैं। वापू ने पाचा व्रता का पालन अपने समूचे जीवन में किया और उनके व्यावहारिक उपभाग की प्रक्रिया अपने निस्वाय बमठ कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत की।

अहिंसा वापू का व्यक्तिगत आचरण था परन्तु सामाजिक समस्याओं को पूरा करने में उसे उपकरण बनाना और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति में उसका

सफल प्रयोग करना उनका ही साहस व व्यक्तित्व की विशेषता थी। वस्तु तत्त्व को ममझने और विभिन्न मता में आदर पूर्वक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से वापू ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत म्याद्वाद अथवा अनेकांतवाद को आत्मकथा में ममझाने का प्रयत्न किया है।

जीवन के विकास के लिए वापू ने ग्यारह नियम निधारित किये थे—सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह अभय, अस्पृश्यता-निवारण, शरीर धर्म, सब धर्म-समभाव और स्वदेशी। ये सभी नियम जैन सिद्धान्तों में मरलता में खोजे जा सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा वापू महामानव महावीर द्वारा प्रचारित जैन सिद्धांतों से प्रेरित थे। यह रायचन्द भाई के ही सम्पर्क का परिणाम था। वैष्णवी होते हुए भी उनका समूचा जीवन आत्म मूलक जैन आदर्श का जीवन था। जैनधर्म किमी जाति या वर्ग विरुद्ध का धर्म नहीं। वह तो प्राणि मान का धर्म है। इसी धर्म के माध्यम में वापू ने आत्मकल्याण करने हुए भारत में स्वतंत्रता का पुनीत दीपक जलाया और मातृभूमि के हाथों में परतन्त्रता को कठोर शृद्धलायें भेद कर सारे विश्व में अहिंसा की शक्ति को प्रतिष्ठित किया।

महावीर का अनेकान्त दर्शन

“केवलज्ञान सर्वतत्त्व प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से, स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्ण दर्शी है अतः केवल ज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।”

इस पूर्व छठी शताब्दी आध्यात्मिक अगांति का युग था। उस समय लोगों के मन में तात्कालीन प्रचलित धर्मों और मान्यताओं के प्रति कई प्रकार की शंकाएं उठ रही थी। वे जन्म, जरा, मरण आदि के दुःखों से छुटकारा पाने का साधन खोज रहे थे। वे एक ऐसे महा पुरुष की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें मोक्ष का मार्ग बतलाता, सासारिक दुःख से उन्हें बचाता और धर्म के उच्च आदर्श को उनके सामने रखकर उन्हें कल्याण का पथिक बना देता। ऐसे समय में भगवान महावीर ने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था।

मानव जीवन में आचार शुद्धि और विचार शुद्धि का सर्वाधिक महत्त्व है। यथार्थ में जीवन को निर्दोष और परमोच्च बनाने के लिए आचार की शुद्धि की और विचारों की शुद्धि की परम आवश्यकता है। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा की और विचार शुद्धि के लिए अनेकान्त तथा स्याद्वाद की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर तीन वर्ष तक जो महत्त्वोपदेश दिये उनमें मुख्य बात अहिंसा और अनेकान्त की ही रहती थी। भगवान् महावीर के अनेकान्त दर्शन पर वहाँ सर्वोप में विचार किया जायना।

प्रो० उदयचन्द्र
जैन
प्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

वर्तमान युग वैज्ञानिक और वैदिक युग है। इस युग में प्रयोग वात

विज्ञान और तब की कसीटीपर कसी जाती है और जो बात उक्त कसीटी पर खरी नहीं उतरती है उसे मानने के लिए कोई तयार नहीं होता। सबके मानने एक ही दृष्टि है और वह ही विज्ञान और तब की कसीटी। वनमान समय में प्रत्येक व्यक्ति हर एक बात को विज्ञान और तब की तुला पर तोलना चाहता है। इसलिए महावीर द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त दर्शन पर भी वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना ठीक होगा।

अनेकान्त क्या है ? वह जैन दर्शन का सब में बड़ा सिद्धांत है जिसको भिन्न पर समस्त जैन तत्त्वज्ञान स्थित है। प्रत्येक मत के दो पहलू होते हैं—एक धर्म और दूसरा दर्शन। इनमें से धर्म का मूल आचार है और दर्शन का मूल विचार। आचार और विचार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। विचार का प्रभाव आचार पर पड़ता है और आचार का प्रभाव विचार पर पड़ता है। आचार और विचार की तरह धर्म और दर्शन में भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है। धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है और दर्शन मनुष्य को विचारशील बनाता है। धर्म को दर्शन से और दर्शन को धर्म से पृथक् नहीं किया जा सकता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह है प्राणी को संसार के दुःखा से छुड़ाने की मुक्ति प्राप्त कराना। जैन दर्शन के जितने सिद्धांत हैं उनमें अनेकान्त तथा अनेकान्त से सम्बन्धित स्याद्वाद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

अनेकान्त दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द हैं अनेक और अन्त। यहाँ अन्त शब्द का अर्थ है धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक या अन्त धर्म पाये जाते हैं, इतना कह देने से अनेकान्त दर्शन की कोई विशेषता प्रकट नहीं होती है। किन्तु अनेकान्त की विशेषता इस बात में है प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगल पाये जाते हैं। अनेकान्त का ठीक स्वरूप निम्न प्रकार है—

यदेव तत् तदेव अन्तत्, यदेवैव तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवानन्तत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यम् प्रत्येक वस्तु वस्तुत्वनिष्पादक परस्पर विरुद्धासक्ति द्वयप्रकाशनमनेकान्तत्। अर्थात् जो वस्तु तत् है वही अन्तत् भी है आदि। इस प्रकार अनेकान्त एक ही वस्तु में वस्तुत्व के कारण भूत परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगलों को प्रकाशित करता है। अनेकान्त के स्वरूप को निम्न प्रकार से भी बतलाया गया है—

सदतानित्यानित्यादिसवयैकान्तप्रतिष्ठापलक्षणाऽनेकान्तः ।

अर्थात् वस्तु सर्वथा सत् ही है अथवा असत् ही है नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, इस प्रकार सबथा एकांत के निराकरण करने का नाम अनेकान्त में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों की युक्तता रहती है। तथा वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों के अनेक युगल पाये जाते हैं जैसे नित्य अनित्य, एक-अनेक, सत् असत् इत्यादि। वस्तु केवल अनेक धर्मों का पिण्ड ही नहीं है किन्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगलों का पिण्ड है। वस्तु का वस्तुत्व विरोधी धर्मों के अस्तित्व में है। यदि वस्तु में विरोधी धर्म न रह तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त होजाय। यदि वस्तु सर्वथा एक रूप हो तो वह कुछ भी अथकिया नहीं कर सकेगी और अथकिया के अभाव में वह वस्तु रह ही कैसे सकती है।

एकांत वादियों की समझ में यह बात आती ही नहीं कि वस्तु में अनेक विरोधी धर्म पाये जाते हैं। वे सोचते हैं कि वस्तु में विरोधी धर्मों का होना तो नितांत असंभव है। उनके ऐसा मानने का कारण उनका दुराग्रह ही है। वे एकांत वाद के आवेश में वस्तु को एकांत रूप ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस विषय में हरिभद्र सूरि ने ठीक ही कहा है—

आग्रही वत निनीपति युक्ति

तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र

तत्र मति रेति निवेशम् ॥

अर्थात् दुराग्रही व्यक्ति की जिस विषय में मति होती है उसी विषय में वह युक्ति को लगाता है, किन्तु पक्षपात रहित व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है जो युक्ति सिद्ध होती है ।

एकान्तवादी कहते हैं कि जो वस्तु सत् है वह असत् कैसे हो सकती है जो वस्तु नित्य है वह अनित्य कैसे हो सकती है । सत् वस्तु के असत् होने में उन्हें विरोध आदि दोष प्रतीत होते हैं । ऐसा कहनेवालो को आप्तमीमासा के निम्न श्लोक पर ध्यान देना चाहिए—

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥

अर्थात् स्वरूप आदि चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा से सब वस्तुओं को सत् कौन नहीं मानेगा और पर रूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से उनको असत् कौन नहीं मानेगा । इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

अनेकान्त दर्शन की आवश्यकता ।

वस्तु के यथार्थ परिज्ञान के लिए अनेकान्त दर्शन की महती आवश्यकता है । किसी वस्तु या बात का ठीक ठीक न समझकर उसके ऊपर अपने दृष्टपूर्णा विचार या एतान्न अभिनिवेश लादने में बड़े-बड़े उद्देश्यों की नशावना रहती है । यथार्थ में अनेकान्त पूर्णदर्शी हैं और एकान्त अपूर्णदर्शी । एतान्नवादी मिथ्या अभिनिवेश के कारण वस्तु के एक प्रसंग को ही पूर्ण मान बैठता है और कहता है कि वस्तु इतनी ही है, इतना ही है, इत्यादि । इसी

से नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं और एक मत का दूसरे मत से विरोध उत्पन्न हो जाता है । किन्तु अनेकान्त उस विरोध का परिहार करके उनका समन्वय करता है । ऐसे अनेकान्त को जनशः प्रणाम हो । कहा भी है—

परमाणमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्वसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

अर्थात् परमाणु के बीज स्वरूप, जन्मान्व-पुरुषो का हाथी के विषय में विधान (एकान्त दृष्टि) का निषेध करने वाले और एकान्तवादियों के विरोध को दूर करने वाले अनेकान्त को नमस्कार हो ।

अनेकान्त दर्शन विचारों की शुद्धि करता है । वह मानवों के मस्तिष्क से दूषित विचारों को दूर कर शुद्ध एवं सत्य विचार के लिए प्रत्येक मनुष्य का आह्वान करता है । वह कहता है कि वस्तु विराट् है, अनन्तधर्मात्मक है । यदि संसार के राजनीतिज्ञ भी अनेकान्त दर्शन को ठीक तरह से समझ ले तो संभव है कि संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय । क्योंकि अनेकान्त दर्शन द्वारा धर्म समता की तरह मानव समता का भी बोध हो सकता है और मानव समता का ज्ञान होने से सब भ्रमों का सदा के लिए अन्त हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिए वस्तु स्थिति का ठीक ठीक प्रतिपादन करने वाले अनेकान्त दर्शन की संसार को अत्यन्त आवश्यकता है ।

स्याद्वाद

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । स्याद्वाद उस अनन्त धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादन करने का मार्ग या उपाय है । अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद वाचक । अनेकान्त और स्याद्वाद शब्द पर्यायवाची नहीं हैं । स्याद्वाद पर अनुक्तवद है । स्यात् और वाद उन दो शब्दों के

मेल से स्याद्वाद पद बनता है। स्याद्वाद पद में जो स्यात् जड़ है उसका ठीक ठीक अर्थ समझना आवश्यक है। कोई स्यात् का अर्थ सक्षय करते हैं तो कोई सभावना। स्यात् का अर्थ सायद बच्के कोई स्याद्वाद को सन्देहवाद कहते हैं तो कोई उसको नभावनावाद कहते हैं। ऐसे लोग का यह जान लेना आवश्यक है कि स्यात् शब्द तिडन्त नहीं है किन्तु एक निपात है। वह सदेह का वाचक न होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक है। स्यात् शब्द के अर्थ का विधिवत् समझने के लिए जैन शास्त्र पर दृष्टि टालने का कष्ट अवश्य करना चाहिए। आचार्य समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में स्यात् शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से किया है —

वाक्यध्वनेकात्प्रतीतिं गम्य प्रति निष्पेक ।
स्यान्निपातोऽयं योगित्वात्तत्र केवलिनामपि ॥

स्यात् शब्द के विषय में पहली बात यह है कि वह निपात है, दूसरी बात यह है कि वह एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादन करता है। वह एक निश्चित अपेक्षा को बतलाता है। उसका अर्थ अनिश्चय या मक्षय नहीं है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। शब्द के द्वारा अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन एक ही समय में समभव नहीं है क्योंकि शब्द की शक्ति नियत है। व एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु का शब्द के द्वारा प्रतिपादन जन्म से ही हा सकता है। इसके अतिरिक्त वस्तु के प्रतिपादन करने का और कोई उपाय नहीं है। स्याद्वाद के बिना वस्तु का प्रतिपादन हा ही नहीं सकता। जिन प्रकार दधि मन्थन करने वाली गायी रम्ती के आकषण और सिधिलीकरण के द्वारा दधि का मन्थन कर दृष्ट तत्त्व घृत को प्राप्त करती है। स्याद्वाद नीति भी एक धर्म के आकषण और शेष धर्मों के सिधिलीकरण के द्वारा अनेकान्तात्मक अर्थ को सिद्ध करती है। कहा भी है —

एवेनाद्यमती इत्यथतो वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अतन जर्वात जैना नीतिमथानननमिव गोपी ॥

समन्वय का मार्ग स्याद्वाद

स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणी का समन्वय हमारे सामने उपस्थित करता है। वह अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु के स्वरूप को मानकर परस्पर में विवाद करने वाले लोग में समझौता कराने में समर्थ है। किन्ती भी वस्तु को यदि पूर्णरूप से समझना है तो इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा किये बिना वस्तु का पूर्णरूप समझ में नहीं आ सकता। जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धांत भिन्न-भिन्न मतभेदा को दूर करने में मजबूत समर्थ है। सब धर्मों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए स्याद्वाद सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार स्याद्वाद हमारे सामने समन्वय का मार्ग उपस्थित करता है।

स्याद्वाद का सिद्धान्त सुव्यवस्थित, परिमार्जित एवं आवश्यक है। यह न अनिश्चित वाद है और न सदिग्धवाद। अनेक धर्मात्मक वस्तु की ठीक-ठीक व्यवस्था करने के कारण स्याद्वाद सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित होने के साथ साथ वह व्यावहारिक भी है। इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। स्याद्वाद जैन दर्शन एवं जैन तत्त्व ज्ञान की नींव है। यह वैज्ञानिक और युक्तियुक्त है। भगवान् महावीर ने इसी स्याद्वाद का उपदेश दिया है। आचार्यों ने स्याद्वाद के मूल्य को समझा है और उसे केवल ज्ञान के समान बतलाया है।

स्याद्वाद केवलज्ञाने सवतत्त्वप्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्व्यतम भवेत् ॥

केवल ज्ञान सब तत्त्व प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्त्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से। स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्णदर्शी है। अतः केवलज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।

महामानव महावीर

“.....उस समय (आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व) मानव का अंकन जातीयता व अर्थ के आधार पर होता था। विवश मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था। वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था। धन ही धर्म का हेतु हो रहा था.....महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया और.....।”

महापुरुषों द्वारा नया विचार समाज को दिया जाता है। उससे हठ विचारों का परिष्कार होता है और कुण्ठाओं का उन्मूलन होकर जीवन सतुलित होता है। किन्तु कुछ समय बाद वे ही विचार नये प्रवाह के अभाव में पुनः प्राचीनता की परत के नीचे दब जाते हैं। यह क्रम अनवरत चलता हुआ महामानव की अनिवार्यता को अनुभूत करा देता है। आज ने ढाई हजार वर्ष पूर्व भी समाज की ऐसी ही हठ स्थिति थी। उस समय मानव का अंकन जातीयता व अर्थ के आधार पर होता था। विवश मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था। वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था। 'धनमेव अज्ञेय धर्म हेतु?'—धन ही धर्म का हेतु हो रहा था, अतः दीन व्यक्ति के परित्राण का निमित्त नियति के हाथों में चला गया था। धर्म-स्थान साम्प्रदायिक अभिनिवेश के स्थान बन चुके थे। उनके बाहर नव्य की उपलब्धि आकाश-गुप्त थी। महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर ही राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया। तीस वर्ष की अवस्था तक उन्होंने तथाकथित धर्मानियों द्वारा होने वाले धर्म के उदाहण को देखा। मानव की विस्मयनाओं का नेपा-जोना लिया। उदात्त मानव हठ परम्पराओं एवं जीवन की कुण्ठाओं के प्रति सजग हुआ। वे किसी ने कुछ कहे, समाज में आशयान्त करें, उनसे पूर्व उन्होंने अपने को माधने की

भजन

(तज—मन साफ तेरा है या नहीं पूछ ले जी ने)

महावीर का कर ध्यान ओ नादान खुशी से ।
हो जायगा कल्याण सुना दे यह सभी से ॥

उपदेश जो श्री वीर ने दुनियाँ को दिया था,
गाफिल जनों को नींद से हूशियार किया था ।

फिर होम से पशुओं को बचाया था बली से ॥ महावीर ॥

समता, सरल स्वभाव का सन्देश सुनाया ।
घर घर पर अहिंसा धर्म का था मर्म बतलाया ।

उनको लगाया राह जो भूले थे कभी से ॥ महावीर ॥

क्यों मुफ्त में रोता है तू नादान हुआ है,
उनकी सी राह देख क्यों हैरान हुआ है ।

अब भी सभय को देख हो होशियार अभी से ॥ महावीर ॥

दिल में जो कोई उसको सदा याद करेगा,
निश्चय है कष्ट से नहीं वो नेत्र डरेगा ।

"पङ्कज" की आरजू है फकत एक उसी से ॥ महावीर ॥

अप्रतिहत शक्ति भगवान् महावीर

‘.....धर्म उसे कहना चाहिये जिसमें अधर्म का तनिक भी संसर्ग न हो, सुख उसे समझना चाहिये जिसमें दुख की संभावना तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिये जो अज्ञान से सम्प्रक्त न हो और गति वह है जहां से फिर आने का चक्कर न हो।.....’

इस युग के प्रारम्भ में प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने अपने जन्म से अयोध्यापुरी को पवित्र किया था। इनका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत (स्क० ५, अ० २-६) में भी समुपलब्ध है। इन्हीं के पीत्र मरीचि, जो धर्म-प्राण भारतवर्ष के प्रथम सम्राट भरत के ज्येष्ठ पुत्र रहे, अनेक जन्म लेने के उपरान्त चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर हुए। जैन वाङ्मय में इनके चार अन्य नाम भी व्यवहृत हैं—वर्षमान, सन्मति, वीर और अतिवीर, पर इतिहास लेखकों ने अपने ग्रन्थों में प्रायः महावीर नाम का उल्लेख किया है, जो सम्प्रति सर्वत्र प्रचलित है।

गर्भावस्था में जीवन के अन्त तक देहवारियों के नामने न जाने कितनी भक्षण बाधाएं आया करती हैं, जो उनकी शक्ति को प्रतिहत करके उन्हें नन्मार्ग से विचलित होने को बाध्य कर देती हैं, पर भ० महावीर के बहनर वरों के जीवन काल में आदि से अन्त तक ऐसी एक भी बाधा उनके नामने नहीं आयी, जो उनकी शक्ति को कुण्ठित करके उनके दृढ़ निश्चय पर नानिह भी प्रभाव डाल सकी हो।

—भ० महावीर स्वयम्बुद्ध थे। उनके विभिन्न ज्ञान को केवल उम समय के विभिन्न विज्ञान भी आश्चर्य की अनुभूति करने रहे। विजय और

सजय नाम के दो चारखण्डधारी मुनियों के मन में एक दाम्प्रीय दृष्टा थी। उसका सटीक समाधान उन्हें भ० महावीर के अवलोकन मात्र से प्राप्त हुआ था, फलतः उन्होंने इनका सम्मति प्राप्त रख दिया। विपथर सप से भी नयनीत न होने के कारण लोग उन्हें वीर कहने लगे।

भ० महावीर जन्म से ही अनुपम सुन्दर थे। यौवन के ग्रन्थे ही उनमें श्रौर भी निखार आ गया। उनके दिव्यदेह की ऊँचाई सात हाथ थी। उनका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक एवं प्रभावशाली था।

उनके माता-पिता उन्हें विवाह हेतु कन्या की तलाश करने लगे। अनेक राजे-महाराजे इन्हीं विषय को लेकर राजा सिद्धार्थ के पास आये। माता-पिता परिश्रयन के पश्चात् भ० महावीर को राज्य सौंपना चाहते थे पर वे इन दोनों कार्यों के लिए तयार नहीं हुए। मा के अत्यधिक आग्रह को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अतः विवाह का वचन उन्हें वाध न सका। यौवन में काम पर विजय पाना टटी खीर है। युवक अथ प्रतिद्वन्द्विया को जीत सक्ता है पर वह स्वयं काम के द्वारा जित लिया जाता है। भ० महावीर इसके अपवाद रहे अतः प्रजा के व्यक्ति इन्हें अतिवीर कहने लगे।

तीस वष की भगी जवानी में भ० महावीर ने घर छोड़ दिया, और निर्जन वन में जाकर ईसा में ५६६ वष पूर्व मागशीय कृष्ण दशमी के दिन दीक्षा ले ली।

दीक्षा के उपरान्त लगातार षारह वर्षों तक भ० महावीर ने धीरे-धीरे तपश्चरणा किया। कडाके की मर्दानगी, गर्मी और बरसात में भी वे तपश्चरणा के माग में विचलित नहीं हुए।

जब शीतलहरी की मात्रा प्रयत्न हो जाती है तब रात भर वे बिटुटे चूना-चूनी शरीर के अण्ड जाने में प्रनात को मिलावेना में इच्छा

रहते हुए भी अपने-अपने स्नेह को व्यक्त नहीं कर पाते। भूखे हंस शंखाल को चोंचों में दबाते ही छोड़ देते हैं। बर्फ जैसी शीतलता के कारण वह उनके गले के अन्दर नहीं पहुँच पाती। हाथी धूलि को उठा कर भी अपने शरीर पर नहीं डाल पाते। मिह पत्रों की अण्डन के कारण सामने आये हुए हाथों पर भी आक्रमण नहीं कर पाता। हिरण भूख से व्याकुल होकर भी हरी घास खाने में असमर्थ हो जाते हैं।

भोम शोम के समय प्रचण्ड मातण्ड अपनी प्रखर किण्णों से सारी पृथिवी को चूल्हे पर चढ़े हुए तवा की भाँति गरम कर देता है। आकाश से आग बरसने लगती है। अनिल और अनल एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं। जलानयो का जल काठे की तरह खीनने लगता है।

पावस के मौसम में मेघ अपनी इच्छानुसार कभी फूल बरसाते हैं तो कभी पत्थर और अग्नि भी। उपलघुष्ट कभी इतनी जोर की होती है कि भीम काय हाथियों को भी हड्डिया चटक जाती हैं। नदिया में इतनी बाढ आ जाती है कि मछलिया भी उन्नत वृक्षा की तावाओं तक पहुँच जाती हैं। भभावात बड़े बड़े पहाडों के शिखरों को भी हिला देता है और वृक्षा को अपने साथ उडा ले जाता है। रात्रि के समय अचकार इतना गाड हो जाता है कि उसमें सुई की नोक भी नहीं कोची जा सकती। मूसलाधार वर्षा सारी पृथिवी को जलमयी बना डालती है।

इस तरह के तीनों मौसम भ० महावीर के तपश्चरणावन में बारह वार आये पर उनके ऊपर तकि भी विपरीत प्रभाव नहीं डाल सके। व ऐसे मौसम में भी अप्रतिहत शक्ति बने रहे।

इस तरह के धीरे-धीरे तपश्चरणा की अग्नि में पड कर भ० महावीर का आत्मा कचन की भाँति तिमल एवं पवित्र हो गया। फलतः ई० से ५५७

वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भ० महावीर को केवल ज्ञान (पूर्णाज्ञान) की प्राप्ति हुई। आस्यन्तर शत्रु-चार घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें यह सफलता मिली, अतः अब उनका महावीर नाम पड़ गया।

पूर्णाज्ञान की प्राप्ति होने पर तीर्थङ्करों की देवना प्रारम्भ हो जानी है, पर योग्य शिष्य के अभाव में भ० महावीर की देवना प्रारम्भ नहीं हुई, और ६६ दिनो तक वे मीन पूर्वक विहार करते रहे।

विहार करते-करते वे मगध की राजधानी राजगृही में पहुँचे और वहाँ उन्होंने विपुलाचल की अधित्यका को अलङ्कृत किया। इस शुभ समाचार को सुनते ही राजा श्रेणिक (विम्बसार) और उनके प्रजाजनों ने उनके दर्शनो के लिए अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर दिया। भ० महावीर की सर्वज्ञता की बात को सुनकर वहाँ के प्रतिभाशाली महान् विद्वान् इन्द्रभूति गीतम को, जो ब्राह्मण थे, विश्वास नहीं हुआ, फलतः वे भी उनकी सर्वज्ञता को परखने के लिए जीवतत्व विषयक जटिल शङ्काओं को लेकर अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ विपुलाचल पर गये। उन्हें आतं देख कर भ० महावीर ने दूर से ही कहा-आओ गीतम, आओ ! गीतम सोचने लगे कि आस पास में बैठे हुए किसी म्यानीय व्यक्ति में उन्हें मेरा सगोत्र नाम ज्ञात हुआ होगा। पास में जाकर ज्यों ही वे बैठे त्यों ही भ० महावीर ने विना पूछे ही उनकी शङ्काओं को बतलाकर उनका विस्तृत नदीक समाधान दे दिया। इससे गीतम उनके अधिक प्रभावित हुए कि तत्काल ही उनके शिष्य बन कर दीक्षित हो गये। उनके पश्चात् वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मीर्यं, मोन्द्रय, पृत्र, मैधेय, अकम्पन, अरुणवेना और प्रभान भी शिष्य बन गये और दीक्षा ग्रहण कर ली। उन शारद शिष्यों-संगुणों में प्राधान्य गीतम को प्राप्त

हुआ। इसीलिए प्रवचन के प्रारम्भिक मङ्गलाचरण में भ० महावीर के वाद उन्हीं को मङ्गल रूप में स्मरण किया जाता है, जैसा कि निम्नाङ्कित श्लोक से स्पष्ट है—

‘मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गीतमो गणी ।
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

इसके उपरान्त श्रावण कृष्णा प्रतिपद् के पूर्वाह्न की मङ्गलवेला में अभिजित नक्षत्र में भ० महावीर की प्रथम देवना वही पर हुई। लोक-हिताय भ० महावीर की यह देवना उनकी वयालीस वर्ष की आयु से बहत्तर वर्ष की आयु पर्यन्त यत्र-तत्र लगातार तीस वर्षों तक चालू रही।

इस देवना का संकलन भ० महावीर के प्रथम गणधर गीतम ने किया, जो आज द्वादशाङ्गवाणी या विपुल जैन वाङ्मय के रूप में समुपलब्ध है।

भ० महावीर ने अपनी देवना में बतलाया कि सभी प्राणी सुख के अभिलाषी होते हैं और उसी के लिए वे सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। दुःख किन्ती को भी इष्ट नहीं होता। अतः मानव को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुःख हो। सर्वाधिक दुःख का कारण हिंसा है, अतः हिंसा सभी पापों से बढकर है। जो आज दूसरे प्राणी की हत्या करता है, वही आगे जाकर उनके द्वारा मारा जाता है। पाप का फल इस जन्म के साथ अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। अतः हिंस्य के साथ हिंसक भी दुःख का पात्र बनता है। केवल हिंसा का परिह्यान करने में भूठ, चोरी, व्यभिचार एवं अनिमंचय जैसे पापों में भी श्रुद्धकारा मिल जाता है; क्योंकि जिनके बारे में असत्य बात बहो जायगी, जिनका मन-वात्प्रण चुराया जायगा और जिनकी बह-बेटी के साथ व्यभिचार किया जायगा, उन पर कष्ट होगा, जो हिंसा ही तो है। पूर्व मंचय के वायुद

भी जो घनिष्ठ लोभवण, बाजार में घ्राये हुए माल को अत्यधिक मात्रा में खरीद कर रख लेगा वह अवश्य ही उस मान की महंगाई का कारण बनेगा, इसमें निधन व्यक्तियों को घुष्ट हुए बिना नहीं रहगा। अतः मानव जाति को सुखी बनाने के लिए हिंसा का मनसा वाचा बमर्या परित्याग किया जाना चाहिए।

जिन वस्तुओं के खान-पान से हिंसा हो वे भी मर्यादा त्वाज्य हैं। मांस बिना हत्या किये प्राप्त नहीं हो सकता। मांस बचना हो या अग्नि पर पकाया गया हो पर उसमें प्रतिफल अमन्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुआ करते हैं अतः मांस की खरा भी ठलो ने भक्षण करने में एक ही साथ अग्रणीत प्राणियों का नाश हो जाता है। मद्य का निर्माण अनेक मादक वस्तुओं को सड़ा कर किया जाता है, अतः इसमें अग्रणीत जीवों की राधिया उत्पन्न हो जाती हैं, फलन एव विदु मद्य के पान करने से भी अमीम जीवों का विनाश हो जाता है। हिंसा के अतिरिक्त भी मद्य-मांस के सेवन में दोष होते हैं, जो शराधिया और दवाधियों को पतन के गत में गिरा देते हैं। शहद मधुमक्षिकाओं का धमन है। यह जिम छाने को निचोड़कर निकाली जाती है, उसमें मधुमक्षिकों के बरोडा अण्डे भी होते हैं, निचोड़ने में उन मद्य का सहार हो जाता है। घड पीपन, पाण्डर बहूमद और अजीर आदि क्षीर वृक्षों के पत्ता में असम्य जीव रहते हैं, जो प्रत्यक्षगोचर होते हैं अतः इनके सेवन करने वाले हिंसा में निपट हो जाते हैं। अतः गालित जल के पीने में उत्तम रहन वान जीवों की हिंसा हो जाती है। रात्रि में सावधानी रखने पर भी न जाने कितने जीव भोजन के साथ पट में चले जाते हैं। इसमें उनकी हिंसा हो जाती है और भोजन करने वाले अनेक रोगों के शिकार भी बन जाते हैं। मांस आदि उक्त वस्तुओं के परित्याग को मूल गुण कहते हैं। जैसे जड के बिना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार

इन मूल गुणों के बिना मानव भी सच्चा मानव नहीं हो पाता।

हिंसात्मक धार्मिक अनुष्ठान अपनी पवित्रता से बञ्चित हो जाते हैं और उनका फल भी जसा सोचा जाता है उसमें सवथा विपरीत ही होता है।

‘ज्ञान के वात्र से घिरे हुए, ब्रह्मचय और दया के जल से भरे हुए, पाप के मैल को हटाने वाले अत्यन्त निमल आत्म-तीथ में स्नान करके इन्द्रिय दमन की वायु से प्रज्वलित जीवकुण्डस्थ ध्यानाग्नि में असक्तों की आहुति देकर उत्तम कौटिक का अग्नि होन किया जाना चाहिए। धम, अथ और काम पुरु-पायों को नष्ट करने वाले दुष्ट कपाय रूपी पशुओं में शम-मत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ होना चाहिए, जो कि विद्वानों द्वारा विहित है।’—यह उचित है, क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठानों में हिंसा से प्रम की कामना किया करते हैं वे जहरीले काले नाग के मुख के ऊपरी भाग में स्थित विष की पोटी से सुधावृष्टि की इच्छा करते हैं।

धम उसे कहना चाहिए, जिसमें अधम का तनिक भी मसग न हो, सुख उसे समझना चाहिए, जिसमें दुख की संभावना तक न हो ज्ञान उसे जानना चाहिए, जो अज्ञान से मयुक्त न हो और गति वह है जहा फिर आने का चक्कर न हो।

यों सारे आवासा में जीव राशि व्याप्त है, इसलिए उठने-बैठने, चलने-फिरने हिंसा हो जाया करती है फिर भी यत्न पूर्वक ऐसे ढग से चले फिर उठे-बैठे जिमसे हिंसा से बचाव हो सके। हिंसा भावना नहीं होती, वह हिंसा के दोष से बच जाता है।

वैचारिक हिंसा भी हिंसा है। उससे बचने का उपाय स्याद्वाद है। जगत् की छोटी या बड़ी चेतन या अचेतन सभी वस्तुएँ नानाधर्मात्मक हैं, इसीलिए उनकी साथक सना अनेकात है। अतः शब्द का

अर्थ धर्म भी होता है। किसी एक धर्म की विवक्षा से उमका कथन करना, एवं अन्य धर्मों का निषेध न करना स्याद्वाद है। 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'गायद' नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिता का पुत्र है, पर अपने पुत्र का पिता भी तो है। पिता के सामने वह पुत्र ही है और पुत्र के सामने पिता ही। अतएव उमे गायद पिता हैं या शायद पुत्र है—यह कहना सही नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है। यह पिता ही है, पुत्र नहीं है किसी भी दृष्टि से—ऐसा नहीं कहा जा सकता अन्यथा लोक व्यवहार भी नहीं चल सकेगा जैसा कि सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है।

भारत वर्ष में शास्त्रार्थ का बड़ा प्रचार रहा है। इसमें हिंसा भी खूब हुआ करती थी। भ० महावीर ने शास्त्रार्थियों को समन्वय की नयी दृष्टि प्रदान की। साख्यदर्शन वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है और बौद्ध दर्शन सर्वथा अनित्य। पर जैन दर्शन की दृष्टि से वस्तु द्रव्य की दृष्टि से नित्य भी है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी। प्रत्येक वस्तु परिणामनशील है, अतः उसको अवस्थाए बदलती रहती है, उमका समूल नाश कभी नहीं होता। नेहूँ इन्द्रिय ग्राह्य है या यों कहिये उनमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण ये चारो गुण विद्यमान हैं, अतः वे पुद्गल हैं। नेहूँ पिस कर आटा बन जाते हैं, अतः उनकी अवस्था, जिसका दूसरा नाम पर्याय है, बदल जाती है पर पुद्गलत्व तो बना ही रहता है। उन दृष्टि से नेहूँ नित्य भी है और अनित्य भी। इसी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के विषय में शास्त्रीय विचार करें और ही के स्थान में भी का प्रयोग करते चले तो वस्तु की नहीं जानकारि प्राप्ति होगी और कलह का विनाश भी।

प्रसन्न करने पर भी सब दृष्ट कत्र की प्राप्ति नहीं होती तो अमकन व्यक्ति दूसरे के गन्धे डोप मद्र पर उनसे भगवाने कनता है, और उनमें हिंसा दया की नीयत या जानी है। पर अमकन व्यक्ति

यदि यह सोच ले कि जैसा कर्मोदय रहा वैसा ही फल मिला है तो भगडे को नीयत नहीं आ सकती और न हिंसा ही हो सकती है। नीय खोदने वाला नीचे की ओर ही बढ़ता जायगा और दीवार बनाने वाला ऊपर की ओर ही। इसी तरह जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसे फल मिलता है।

सभी प्राणियों के व्यक्तित्व को अपने ही समान महत्व दिया जाना चाहिए यही वास्तविक साम्यवाद है। जगत् के सभी प्राणी एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः अपने-अपने स्थान में सभी का महत्व है। मानव समाज का जीवन पशुसमाज पर और पशुसमाज का जीवन मानव समाज पर आश्रित है। जन्म जात शिशु को पहले गाय का दूध दिया जाता है, मां का दूध तो उसे चार-पाच दिनों के बाद मिल पाता है। बैलो से देखी में मदद मिलती है। बोड़े आदि मानव की यात्रा में सहायक होते हैं। अतः मानव समाज का जीवन पशु समाज पर आश्रित है। मानव भी उन्हे खिला-पिला कर जिलाता है, अतः उनका जीवन मानव समाज पर आश्रित है। मानव का जीवन गर्भावस्था से लेकर अमशान पहुचने तक पराश्रित ही रहता है। जिनका आश्रय लेना पडता है उनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। एकेन्द्रिय जीवो को छोटा समझा जाता है, पर वे तो पञ्चेन्द्रिय जीवो में भी अधिक उपकार करते हैं। वनस्पति न हो तो दाल, चावल, नेहूँ, लकड़ी और ईंधन आदि कहा ने प्राप्त होंगे? जल और वायु न हो तो जीवधारी कने जीवित रहेगे? पृथ्वी न हो तो रहने के लिए कने आघार बनाया जायगा? इस दृष्टि से सभी प्राणियों के व्यक्तित्व का समान्य होना चाहिए।

भ० महावीर के उन उपदेश में सभी का जिन निश्चित है। उनके परिपालन में सभी अभ्युदय प्राप्त कर सकते हैं।

'सुष्ठे सुष्ठे मनिभिन्ना'—उन उचित के अनुमान भ० महावीर के समय में कनिभय में भी

व्यक्ति रह जो अपने का सज्ज, सत्यदर्शी एव तीर्थ प्रवक्तव्य मानने थे, यद्यपि उनमें व विरोधताएँ नहीं रहों जो भ० महावीर में विद्यमान थी। ऐसी व्यक्तियों में पूरण आदि थे, जिनका नामोल्लेख आचार्य विद्यानाथ ने प्राप्तमोक्षाना की दूसरी कारिका का व्याख्यान करते हुए अष्टसहस्री (पृ ४) में किया है।

पूरण के प्रागे 'आदि पद जुड़ा हुआ है जिममें ज्ञात होता है कि आचार्य विद्यानाथ की मन्त्रनि गोपाल, अजित वैश्वम्बल, प्रकृष वात्स्यायन, सजयवलट्टिपुत्र और गौतम बुद्ध-ये पाँच और विवक्षित हैं। इनकी भाष्यताएँ न केवल भ० महावीर में, बल्कि आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थी। पूरण या पूण वादयप्य अक्रियवाद के, मन्त्रनि गोपाल नियतवाद के, अजित वैश्वम्बल उच्छेदवाद के, प्रकृषवात्स्यायन अभाववाद के, सजय वलट्टिपुत्र विक्षेपवाद के और गौतम बुद्ध धारणमङ्गलवाद के समर्थक थे। उवासगदमाओ (उपासक दशाङ्गसूत्र) के प्रथम और द्वितीय अध्यायन के पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि मन्त्रनि गोपाल भ० महावीर का अधिक विरोध करता था—यत्र तत्र जा-जा कर उनके विरोध में उनके भक्तों को भडकाया करता था। पर इन सभी की भाष्यताएँ इन्हीं के साथ समाप्त हो गयीं। गौतम बुद्ध को छोड़ कर इनमें से किसी का भी कोई साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। इन सबके रहते हुए भी भ० महावीर की प्रभावशक्ति तत्रिभू भी प्रतिहत नहीं हुई।

भ० महावीर की तपस्या और देवता पूजा

सकन रही। इसी अहिंसा आदि के कुछ सिद्धान्त भ० बुद्ध की भी भाष्य रहे, पर भ० महावीर और उनके अनुयायियों ने अहिंसा के जिम रूप की अपनाया उसी भ० बुद्ध या उनके अनुयायियों की अपनायी।

भ० महावीर की अहिंसा ने महात्मा गांधी का भी प्रभावित किया। इसी अहिंसा की पत्र बना कर देश देश की दामता की श्रद्धालुओं ने पुढवानों में उह पूरा सकनता प्राप्त हुई।

कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसा की अहिंसा देश की परतंत्रता का कारण हुई थी। किन्तु यह अर्थवाद मात्र है। देश की परतंत्रता का कारण शासकों की विलासिता तथा उनका अपमान विरोध रहा है। देश पर आक्रमण करने वालों के साथ युद्ध करने पर यदि आक्रमणकारियों की हिंसा हो जाय तो यह पाप नहीं है, क्योंकि हिंसा भावना पर आश्रित होती है। ऐसे अवसरों पर देश रक्षा की भावना रहती है, तब कि अनारण्य दूसरों को मारने की। गृहयुद्ध के लिए चार प्रकार की हिंसाओं में केवल सत्यो हिंसा ही स्वाभाविक होती है।

यमोज, कलिङ्ग, भागी, कुरुजागत, कोशन, गांधार, पञ्चान, वाल्हीन और सिन्धु आदि अनेक भारतीय देशों में लगातार तीस वर्षों तक धर्माश्रित की वर्षों करने के उपरांत भ० महावीर विहार प्राप्त की पावा गरी में पहुँचे और यहाँ से वे बृहत्तर वष की आयु में ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व कातिक की अमावस्या की अस्त्रोदय वेला में मोक्ष गये।

भगवान महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि

“.....भगवान महावीर ने विचारों में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पांच अगु-व्रतों जैसे अनुपम सिद्धान्तों द्वारा अज्ञानी प्राणियों का दिशा बोध किया जो आज भी आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन मानव का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।.....”

ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रातः माता त्रिगला के गर्भ से कुण्डलपुर नामक ग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ।

जिस समय भगवान् महावीर ने जन्म लिया, समाज में हिंसा का बोलवाला था। तत्कालीन धर्माचार्य धर्म की श्रोत में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, अज्ञान रूपी बादल समाज के चारों ओर मंडरा रहे थे, जानको का अगर कोई सिद्धान्त शेष था तो वह था 'जीवो जीवस्य भोजनम्' अर्थात् एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। इस प्रकार जो धर्म प्राणीमात्र के गुण और शक्ति तथा कल्याण के लिये था वही हिंसा, विषमता और प्रताड़न का प्रस्थ बना हुआ था।

ऐसे समय में नमाज रूपी रात्रि का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए भगवान् महावीर रूपी सूर्य का भान्त वसुंधरा पर उदय हुआ।

जन्म से ही भगवान् का हृदय व्याध्र था। दीन दुःखियों को देखकर उनका हृदय आकुल-व्याकुल हो जाता था। इतना ही नहीं जब तक थे उन दुःखियों के दुःखों को दूर नहीं कर देने उन्हें शक्ति न मिलती। वे समदर्शी थे। उन प्रकार भगवान् महावीर की कौनिगाथा पवन की भांति सम्पूर्ण भारत में

व्याप्त हो गयी ।

वे द्वितीया के इन्द्र के समान दिन प्रतिदिन बढ़कर कुमार-अवस्था में प्रविष्ट हुये । एक समय की घटना । भगवान् महावीर अपने इष्ट मिश्रों के साथ एक वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल खेल रहे थे । सगम नामक एक देव भयकर मप का रूप धारण कर फुकार करता हुआ वृक्ष की जड़ से लेकर स्वघ तक लिपट गया । सप की भयकरता को देव कुमार के सब साथी वृक्ष से बूद-बूद कर घर भाग गये । पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा । वे उसके विशाल फल पर पाव देकर खड़े हो गये और आनन्द से उछलने लगे । उसके साहस से प्रसन्न हो कर देव, मप का रूप छोड़ कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ तभी से आपकी महावीर नाम में जाना जाता है ।

धीरे-धीरे भगवान् जवान हो गये । एक दिन महाराज सिद्धार्थ ने भगवान् महावीर ने कहा, पुत्र ! अब तुम पूरा युवा हो गये हो, मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्यभार साप दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । पिता श्री के वचन सुन भगवान् ने कहा—पिताजी, भला जिस ससार से आप वचना चाहते हैं उसमें मुझे आप क्या कर फसाना चाहते हैं । आप मुझे आना प्रदान कीजिये जिससे मैं जगल के प्रशासक वायु मण्डल में रह कर आत्म ज्योति को प्राप्त कर जगत का कल्याण करूँ ।

पित्रा-पुत्र का यह मवाद सुन माता त्रिशला व्याकुल हो उठी । उनकी आँसों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहाश हो गई । हांग आने पर भगवान् महानीर ने उन्हें समार को असारता के बारे में समझाया, तब माता त्रिशला ने उन्हें धुशी से दीक्षा लेने को आना द दी ।

भगवान् महावीर ने दीक्षा ग्रहण के समय देवगण जय जय घोष करने हुये आकाश मार्ग से

कुण्डलपुर आये । वहाँ उन्होंने भगवान् का दीक्षा-भिषेक किया । सुन्दर आभूषण धारण करने के पश्चात् देव निर्मित चद्र प्रभा पालकी पर मवार होकर वन में आये और वहाँ अग्रहण बुद्धी दशमी के दिन 'ॐ नम मिद्धेभ्य' कहकर वस्त्रादि त्याग दिये और आत्म ध्यान में तल्लीन हो गये ।

एक दिन भगवान् महावीर उज्जयिनी के अति मुक्तक नामक इमत्तान में गये और प्रतिमा योग धारण कर वही विराजमान हो गये । उन्हें देख महादेव रुद्र ने उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाही । उसने वेताल विद्या के प्रभाव से रात्रि के अंधकार को अत्यधिक सघन बना दिया । तदनन्तर सप, सिंह, हाथी और अग्नि आदि के साथ लम्बी सेना बना कर आया और कठोर उपमग क्रिये । पर भगवान् महावीर आत्म ध्यान से तनिक भी विचलित न हुए । भगवान् महावीर के इस अनुपम धैर्य को देखकर महादेव रुद्र अपने असली रूप में आया और भगवान् से अमा याचना की ।

जूमिका गाव के समीप ऋजुकूला नदी पर मोहर नाम के वन में मागोन वृक्ष के नीचे भगवान् महावीर ध्यानस्थ थे । वहाँ पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । देवों ने आकर ज्ञान कल्याण का उत्सव मनाया और समवशरण की रचना की ।

तभी भगवान् की दिव्य ध्वनि खिरी और इन्द्रभूति जिसका अमर नाम गौतम था, उनका पहला गणधर बना ।

इसके पश्चात् इनके वायुभूति, अग्नि सुधम, मीय मौद्रय, पुत्र, मीनेय, अकम्पन, अनेक और प्रभास आदि दम गणधर और जने ।

इनके अतिरिक्त इनके समवशरण में तीन सौ ग्यारह द्वादशग के वत्ता थे, ८ हजार ६ सौ शिक्षक थे तेरह सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवल जानी थे तीन लाख श्राविकार्ये थीं, असरयात देव-देविया और

संख्यात तिर्यन्च थे । इन सबको उन्होंने नय प्रमाण और निक्षेपों से वस्तु का स्वरूप बताया ।

इसके पश्चात् सम्पूर्ण भारत में विहार कर धर्म प्रचार किया । सर्वप्रथम भगवान महावीर ने वार्मिक जड़ता और आर्थिक अपव्यय को रोकने के लिये यज्ञो का विरोध किया जिससे जनमानस में यज्ञ विरोध इतना विकसित हुआ कि पशु यज्ञो का नाम ही शेष रह गया ।

भगवान महावीर ने विचारो में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पाच अगुव्रतो जैसे अनुपम सिद्धांतो

के द्वारा अज्ञानी प्राणियों का दिशाबोध किया, जो आज भी आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ वन मानव का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं ।

जीवन के अन्तिम वर्षों में भगवान महावीर पावापुरी आये और वहां ध्यान में लीन हो गये । वहीं पर उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुद्ध ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों का नाश कर कार्तिक वदी अमावस्या के दिन प्रातःकाल ७० वर्ष की अवस्था में मोक्ष लाभ किया। देवो ने आकर निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और उनके गुणो की स्तुति की ।

“भगवान महावीर का जयन्तीं समारोह एक ऐसा अवसर है जब कुछ क्षणों के लिये हमें अपने हृदय को टटोलना चाहिए और अहिंसा के महान् आदर्श के महत्व को समझने का यत्न करना चाहिए । दैनिक जीवन में अहिंसा को एक सहज सिद्धान्त के रूप में सबसे पहले लागू करने का श्रेय भगवान महावीर को ही है । इसीलिए हम उन्हें अहिंसा के प्रवर्तक कहते हैं । सभी भारतवासियों को चाहे वे भगवान महावीर के अनुयायी हों अथवा नहीं इस महान् देन पर गर्व है ।”

भजन

रे मन ! महावीर जय वोल !

यह दुनिया है एक तमाशा,
इसकी क्या करता है आशा !
अगर चाहता है सुख मग तो,

अपनी गाठ टटोल !

रे मन ! महावीर जय वोल !

दुर्लभ ये मनुष्य की काया,
लुटा रहा क्यों अनुपम माया ।
वदले मे क्यों हस हस लेता

कुटिल वासना मोल !

रे मन ! महावीर जय वोल !

करता है जो उसको करले,
है अवसर भव-सागर तरले ।
ज्ञान मयी अपने अन्तर मे,

प्रेम भावना घोल !

रे मन ! महावीर जय वोल !

विश्व गुलामी, है नादानी,
आई यह स्वतन्त्रता रानी ।
स्वागत कर 'भगवत' अब उसका,

अपने घट पट खोल !

रे मन ! महावीर जय वोल !

महावीर जयन्ती

१९६६

सार्वजनिक सभा में
सर सेठ श्री भागचंद सोनी (अजमेर)
अध्यक्षीय भाषण करते हुए।

संस्कृतिक कार्यक्रम को एक भांगी

सर्वोदयी नेता श्री गोकुल भाई नट्ट
सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए

जैनधर्म और विश्व शांति

“जैन धर्म ही वह विधा है जिस की आधार शिला प्रेम और शांति रही है, जिसकी वृद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णक्षारों में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सद्गण जैन नरेशों के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एवं आचरण पवित्र था। वह समृद्धि के शिखरपर पर समासीन थी। आज भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपनी चर्या व्यतीत करते हैं वे अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक सुखी समृद्धि और समुन्नत हैं।”

आज विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहाँ से वह कभी भी विध्वंस के गर्त में गिर सकता है। आज मानव मानव के खून का प्यासा हो उठा है। भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो रहा है आध्यात्मिक रूप से वह उतना ही दीन हीन हो रहा है कि चिर सुख और शान्ति के मार्ग को क्षणिक सुख के लिये भुला बैठा है। नव्य भक्षी भौतिकवाद का प्रचुर विकास होने से पहले तां ससार की आये विज्ञान के चमत्कार के आगे चकाचौंध युक्त भी हो गयी थी। किन्तु एक नहीं दो दो महायुद्धों ने विज्ञान की चमक दमक को समाप्त कर दिया। अणु बम इस तथा कथित प्रगति धील विज्ञान का ही अभिजाप है जिग्ने अल्पकाल में ही नैकटों जायानियों को न्वाहा कर दिया। कुछ जन नायकों की महान्वा-काक्षाओं की पृष्टि की तानना के निर्मित हज़ारों व्यक्ति क्षण भर में भून दिये गये।

२. अभी हम जन युद्धों के कुपरिणामों में पूर्णतया संभल भी नहीं पाये थे कि फिर ने तृतीय महायुद्ध के आदम हमारे नर पर मटराने लगे हैं। भयानक व पाणिजनान की समग्रता विषय के सामने है, जैन जो कर्मा हमारे दोस्ती न्त तारी था आज हमारी ही दुर्माने हउप कर हमें युद्ध की परमाज्या

दे रहा है। कुछ लोग अपने राजनैतिक स्वाध के खातिर सदियों की आतृत्व भावना को मूल कर सारी मानव जाति जो शांति से जीने की इच्छा है, को युद्ध की ज्वाला में धकेल देना चाहते हैं। ईरान इजराइल को युद्ध की धमकी देता है, पाकिस्तान भारत को वारंवार ललकारता है, चीन का भारत के प्रति रवैया हम देख ही रहे हैं। ये सब सम्पूर्ण विश्व को कभी भी मौत के मुह में धकेल सकती है।

३ प्रश्न है क्या हमें इहो भय अज्ञ परिस्थितिया में जीना होगा ? यदि जीवन की गाड़ी इसी ढर्रे पर चलती रही तो यह जीवन जीवन नहीं मौत से भी बढ़कर है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। युद्ध का भयानक ताण्डव देण मानव ने शांति की आवश्यकता अनुभव की और उसका पथ प्रदर्शन किया धम ने। विश्व में उत्पन्न हुयी विचित्र परिस्थितिया एव अनगिनत समस्याओं से व्यथित अत करण विश्व शांति निमित्त धम का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हम उच्च तत्व ज्ञान और गभीर चिंतनाओं वाले धम की उत्तरी जतरत नहीं है जितनी कि उस ती जो बलह विद्वय, अशांति उत्पादन आदि विपत्तिया से बचाकर शांति और कल्याण का माग बतावे। जैन धम ही वह विद्या है जिसकी आधार शिला प्रेम और शांति रही है। जिम्बी बुद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णाक्षरा में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त मौर्य सटश जैन नरेश के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एव आचारण पवित्र था। वह समृद्धि के शिखर पर समानान थी। आज भी इस वैज्ञानिक धम के प्रकाश में जो लोग अपनी जीवा चया व्यतीत करते हैं वे अय समाजों की अपेक्षा अधिक सुखी समृद्ध और समुन्नत हैं।

४ आज नोगा तथा राष्टो का भुक्त स्वार्थ पोषण, दोषण, दल-प्रभुत्व तथा मत्ता एनित करने

की प्रार है 'survival is the fittest' समय का ही जीने का अधिकार है, दुजल को सदैव के लिये मृत्यु की गोद में सो जाना चाहिये' यह है आज के युग की बुलद आवाज। आज के सत्ताधीन दूसरों की दुबलता से लाभ उठाकर प्रजातन, जनतन, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि मोहक मिद्धता के नाम पर बडे २ देशो को हजम कर लेते हैं जैसे व्याघ्र गाय को स्वाहा कर लेता है। ऐसी व्याघ्र वृत्ति वाले राष्ट्र के सम्मूय League of Nations (राष्ट्र सघ) प्राय विनोद जनक रही और U N O (सयुक्त राष्ट्र सघ) भी महत्व पूण प्रभाव नहीं दिवा पा रहा है। शांति के उपासको का प्रभाव इतना अल्प है कि वे कूट-नीतिज्ञो के द्यन प्रपच के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धन और सत्ता के बल पर सत्य का द्वार बन्द है।

५ जैन धम सबको पुत्रपार्थ और आत्म निभरता की शिक्षा देता हुआ समभता है कि यदि तुमने दूसरो के साथ यायाचित व्यवहार किया तो तुम्हें विशेष शांति और आनन्द प्राप्त होगा। यदि प्रभुता के मद में दूसरो के अधिकारा का अपहरण किया तो तुम्हारा जीवन विपत्ति की घटाओं से घिरा होगा। प्रकृति का यह अवाधित नियम 'As you sow so you reap' जैसा बोओ वैसा काटो' किमी के साथ तनिक भी रियायत नहीं करेगा।

६ यनवाद के विशेष प्रचार के कारण अपक्षा कृत वस्तुओं को उत्पत्ति अवश्य विपुल परिणाम में हो गयी है किन्तु फिर भी इस समृद्धि के मध्य गरीबी (Poverty amid prosperity) का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। आज की राजनीति की चालें ही विचित्र हैं नाहे मानव को खाने को दाना न हा किन्तु लाखो टन गेहू तथा अय आद्यान्न विदेशो में इमलिये जला दिये जाने हैं या नष्ट किये जाते हैं कि बाजार का निर्धारित

भाव घटने न पावे। आज पूंजीपति यूरोप व अमेरिका का प्रमुख ध्येय धन सचय करना ही है। धन ही उनका ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। महात्मागांधी के शब्दों में—लांग चाहे जो कहे धन आखिर किसी का सगा न रहा वह हमेशा बेवफा दोस्त साबित हुआ है। इसीलिये कहते हैं कि अमेरिका का भविष्य उजला था। लेकिन यदि वह इसी तरह धन की पूजा करता रहा तो उसका भविष्य काला है। आज जो पश्चिम में धन की पूजा हो रही है इसके स्थान पर वहा करुणा, सत्य, परिमित परिग्रह वृत्ति अर्चीय ब्रह्मचर्यादि की आराधना होनी चाहिए। करुणा की छाया में सभी जीव आनन्दित होते हैं। भुख का सिन्धु वही दिखाई देता है जहां करुणा की मन्दाकिनी बहा करती है। पूजीवाद की समस्या भी सुलभ सकती है यदि पूंजीपतियों के हृदय में यह बात जम जाय कि—“बह्मारम्भ परिग्रहत्वं नारकम्यायुषः” अर्थात् बहुत आरंभ और परिग्रह नरकायु के कारण है। थोडा आरंभ और थोडा परिग्रह मनुष्य आयु के कारण है। माया तैयंक्योनस्य” माया पशुगति का कारण है। पवित्र आचरण, जितेन्द्रियता और सयम के द्वारा मुरत्व की उपलब्धि हो सकती है।

७. आज जोपण का बोलबाला है 'Might is right' 'बल ही सच्चा है' की नीति सर्वत्र अपनायी जाती है। आज नामक शासितों का, धर्मो निर्धनों का, मिल मालिक मजदूरों को जोपण करने में मग्न हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं कि नामक का कार्य जात की तरह जोपण नहीं करना मेघमाला के समान अमृत बर्षा कर उन भूतल को सर्व सम्पन्न और मजूर करना है। नन्ना धारियों को 'जीवो और जीने दो' (Live and let live) के सिद्धांत का पालन करना चाहिये। उनके हृदय में यदि प्राणों मात्र के प्रति 'समता नयंभूनेतु' और 'सगुण्य

कुटुम्बक' की भावना प्रतिष्ठित हो जाय तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में शान्ति का झण्डा लहराने लगेगा।

८. बढ़ती हुयी जन संख्या के समाधान के भले ही वैज्ञानिकों में कृत्रिम उपाय निकाले लेकिन कुछ लाभ न हो सका। माल्थस के सिद्धांतानुसार यदि उत्पादन की वृद्धि ३+३ के अनुपात में होती है तो जन संख्या की वृद्धि ३×३ के अनुपात में हो रही है। जैन धर्म में तो प्राचीन काल से ही इस समस्या को हल करने के लिये 'विषय भोगों पर अनासक्ति, आत्य सयम (Self control) एवं ब्रह्मचर्यादि का उल्लेख मिलता है। यदि अधिकांश व्यक्ति इस पर अमल करे तो यह समस्या सहज ही दूर हो सकती है।

९. जैन दर्शन का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि पंचगोल के सभी सिद्धांत जो विश्व शांति के लिये आवश्यक हैं दार्शनिक भूमिका पर प्रस्तुत किया है। जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा की समान स्वभाव व धर्म वाला माना गया है। यदि विश्व में शान्ति व पर सम्मान की भावना को जाग्रत करना होगा। दूसरे के स्वार्थ को स्वयं का स्वार्थ मानना होगा। नमस्कर्तों की ओर झुकना होगा, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का ज्ञान कराना होगा, व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रधानता देनी होगी जो विचार में अनेकान्त, सहिष्णुता, समानाधिकार ग्रहणक्षेप की भावना को जन्म देगी। आज मानव विश्व शांति की मांग कर रहा है जिनकी पूर्ति आन्तर में अहिंसा विचार में अनेकान्त और वाणी में न्यायवाद में ही संभव है जो कि जैन धर्म के मूल मंत्र है। भारत की नवम्भ नीति जो नमस्कर्तों के आधार पर बनी हुयी है आज विश्व की युद्ध के भयंकर दायान्वय में बचावे हुये है और यह अस्मिन्व, धान्दव्य और नमस्कर्तों की भावना को और मार्ग प्रजन्म कर रही है।

भजन

सन्मति ज्ञान भरु मेरे मन मे ।
त्रोध मोह ममता को तोडू,
लोभ मान माया को छोडू,
तीन गुप्ति को धारण करके, ध्याऊ चेतन मन मे ॥
अपने सम समझू, मैं सब को,
प्रेम-भाव सिखलाऊ जग को,
जग के दुख से मुक्ति पाने जाकर वैठू वन मे ॥
अति क्रूर कर्म-रिपु को मारू,
आशा निराशा को सहारू,
ममता ही बधन का कारण, भाव भरू यह मन मे ॥
दशन, ज्ञान, चरित्र सिखाऊ,
आत्म तत्व ही सार बताऊ,
सुन्दर मुक्ति मिलाप होय तब व्यापे सिद्ध भुवन मे ॥
सब—धर्म—समभाव सुनाऊ,
मोक्षमाग हितकर समझाऊ,
सत्य अहिंसा—मार्ग दिवाकर स्वमके आत्म गगन मे ॥

भगवान् महावीर की सत्य-संधित्सा

“.....जब तक उन्हें (भगवान् महावीर) को । सत्य प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया । सत्योपलब्धि के बाद भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्घोष था स्वयं सत्य की शोध करो ।”

एक व्यक्ति प्यास से आकुल हो रहा था । उसे पानी की चाह थी, पर वह उसके लिए श्रम करना नहीं चाहता था । जब बिना श्रम किये उसकी प्यास नहीं बुझी तो उसने परिश्रम करना शुरू किया पर वह नहीं जानता था कि श्रम कहा करना चाहिए ? इस ज्ञान के अभाव में उसने निर्जल भूमि को खोदा, पानी नहीं मिला । जान और क्रिया का योग हुआ । भूमि सजल थी और खोदने का श्रम भी किया गया था पर निष्ठा का अभाव था । पांच, सात हाथ भूमि खोदी, जल नहीं निकला तो व्यक्ति अक्षीर होकर दूसरे स्थान को खोदने लगा । वहा भी जल नहीं मिला । उस प्रकार चार-पांच स्थानों से भूमि को खोदा गया पर सफलता नहीं मिली । और व्यक्ति प्यास से तृपता रहा ।

एक दूसरा व्यक्ति जिसमें ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का योग था, उसने अपने ज्ञान से भूमि का परीक्षण किया: परिश्रम पूर्वक उसका गहन किया और तब तक उसका धैर्य विचलित नहीं हुआ जब तक उसे भूमि पर नैरना हुआ जल दिखाई नहीं दिया । श्रम सफल हुआ । पानी पीकर वह स्वयं तो नृत्न हुआ ही लागो-लागो प्राणियों का सहयोगी बन कर नृत्नरूप भी हो गया ।

भगवान् महावीर ने जीवन की सफलता के लिए ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का होना आवश्यक माना है । सत्योप जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है ।

इस लक्ष्य की सिद्धि में अनान और अकम्प्यता की भांति ही आतुरता भी बाधक है। सत्य पाने के लिए आतुर होने वाले व्यक्तियों का पथ-दशन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा 'सच्चसि धिइ कुब्बहा' सत्य में धैर्य रखा। धैर्य के अभाव में व्यक्ति सत्य के समीप पहुँच कर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक लोगों की आस्था कितनी विचित्र है? वे एक भौतिक अभिसिद्धि के लिए सैकड़ों वर्षों तक धैर्य में कायरन रह सकते हैं पर एन अघ्यात्मनिष्ठ व्यक्ति आंतरिक उपलब्धि के अन्तिम छोर पर आकर अपना धैर्य खो बैठता है। यह अघोरता ही अघ्यात्म का प्रकाश फैलाने में बाधा बन रही है।

भगवान् महावीर को 'सत्य' की तीव्र जिज्ञासा थी। वे जनसमूह को महत्त्व न देकर जन-जन को सत्य की एपणा में लगाने का महत्त्व देते थे। जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया। सत्योपलब्धि के बाद भी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्घोष था।

“अप्पणा सच्च मेसेज्जा”

स्वयं सत्य की शोध करा। अन्य द्वारा शोधित सत्य से भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है पर उसी में तृप्ति का अनुभव करना 'सत्य पर प्रावरण डालना है।

भगवान् महावीर एक परम्परावद्ध धर्मसमूह के अनुशास्ता थे फिर भी वे वैचारिक अभिनिवेश से सवथा मुक्त थे। उनके विचारों की उदात्तता ने कभी यह आग्रह नहीं किया कि धर्म की आराधना या सत्य की आराधना किसी अमुक वंशभूपा या सम्प्रदाय में ही हो सकती है।

वेप-भूपा के साथ धर्म का अनुग्रह ही ही नहीं सकता। धर्म आत्मगत नहीं होता तो मुनि का वेप स्वीकार करने पर भी मोक्ष का भाग प्रशस्त नहीं हो सकता।

भगवान् महावीर ने सधबद्ध साधना की बात बताई थी, किन्तु इसके साथ यह भी कहा था कि एक एक व्यक्ति धर्मसमूह को छोड़ देने पर भी धर्म से रिक्त नहीं होते और कुछ व्यक्ति धर्म-सम्प्रदाय की सीमाओं में रहकर भी धर्म को आत्मसात् नहीं कर सकते।

भगवान् महावीर का यह दृष्टिकोण उनके अनाग्रहभाव, उदारता और सत्यसधित्सा का प्रतीक है। वे सम्प्रदाय के ममत्व, विविध विधानों के घेरे और जा समूह की तृष्णा में कभी नहीं उलझे। उनके अभिमत से सम्प्रदाय, विविध विधान आदि सत्य शोध में सहायक बन सकते हैं। वे मुक्तभाव से सत्य के निकट पहुँचे और ससार को सत्य शोध की प्रेरणा दी।

भगवान् महावीर के हर अनुयायी का यह पहला कर्तव्य है कि वह वैचारिक आग्रह को छोड़ कर सत्य को अनावृत्त करने का प्रयास करे।

महावीर का जीवन दर्शन

“.....अहिंसा जगत की माता है क्योंकि वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। अहिंसा ही आनन्द देने वाली है। यही उत्तम गति और शाश्वत लाभ है। जगत् में जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब अहिंसा में ही निहित हैं। अहिंसा मुक्ति प्रदातृ है। उसी से आत्महित संभव है।.....”

महाश्रमण महावीर लोकोत्तर मानव थे। उनका जन्म धर्म की पुनः स्थापना के लिये हुआ था। उनके जन्म के समय सारे देश में यज्ञों के नाम पर हिंसा का नग्न ताण्डव हो रहा था। यज्ञों क्रियाकान्डों एवं पौषडम का सीमातीत प्रचार बढ़ने से अधिकांग जनता का जीवन अशान्त एवं भयातुर बन चुका था। पशुओं की बलि तो सामान्य बात हो गई थी। उन्हें गाजर मूली की तरह काट पीट दिया जाता अथवा यज्ञों में होम दिया जाता था। कहीं कहीं तो गरीब अनाथ एवं उत्पीड़ित मानव भी बलि चढ़ा दिये जाते। यज्ञों की धुंआ के कारण आकाश स्वच्छ ही नहीं होने पाता और इस वातावरण में अहिंसक एवं शान्त लोगों का दम घुटने लगा था। ऊँच नीच का भेद भाव अपनी चरम सीमा पर था और इन कारण एक वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य मानव के अधिकार भी नुलभ नहीं थे तथा उनके विद्याम के सभी मार्ग बन्द कर दिये गये थे। दानत एवं समाज नञ्चालन की कमान एक वर्ग विशेष के कुछ व्यक्तियों ने गभान्त नहीं थी और वे अपने न्याय न्याय में ही लगे रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे डरते और उन्हें प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते। समाजवाद के न्याय पर व्यक्तिवाद का बोल चाला था। न किमी को कुछ कहने का अधिकार था और वह केवल एक वर्ग के हाथ में रह गया था

डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल

एम० ए० पी०एन० डी०, जार्जी
नाटिका जोन विभाग, दि० जैन अ०
क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर

इसलिये अधिकांश जनता अधिका एव अज्ञान की चपटी में विसा करती थी। धर्म के नाम पर बड़े बड़े अत्याचार होने और जनता उनका शिकार बनती थी। पददलित एव उत्पीड़ित समाज राजनीति का मुख्य आधार धर्म बन चुका था और उसकी आड़ में स्वार्थी व्यक्तियों ने बहुमर्यादक प्रजा को पीस टाला था।

महावीर के पूर्व तेईस तीर्थंकर और हो चुके थे। उनसे पूर्व राम और कृष्ण ने अपने चरण वमलो से भारत भूमि को पावन किया था। इन सभी महापुरुषों ने जनता में बड़ी भारी क्रांति फैलाई थी। अत्याचारी का घोर विरोध करके याच की स्थापना की थी। कमण्डेवाधिकारस्तु का पाठ पढ़ाने वाले योगीराज कृष्ण ने मानव मात्र को वक्तव्य पथ पर बढ़ते जाने का अमोघ मंत्र दिया था। उन्हीं के समकालीन तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरिनार में अहिंसा एव सत्य का संदेश प्रसारित किया था। उनके पश्चात् भगवान् पाश्वनाथ ने वाराणसी में जन्म लेकर उत्तर भारत को अपने चरण रज से पवित्र किया था तथा धर्म पर चलने वाले पाण्डुवाद के विरुद्ध जिहाद बोला था। व स्वयं राजकुमार थे लेकिन जनता के हित उठाने राजपाट छोड़कर गांव गांव एव नगर नगर में विहार किया था। उन्होंने मानव को अपनी वास्तविक स्थिति में परिचित कराया तथा चारों ओर जगत में शांति की स्थापना की थी। उनके निर्वाण को २७० वर्ष हो चुके थे। इस अवधि में स्वार्थी एव धर्मांध व्यक्तियों को फिर अपना सिंग उठाने का अवसर मिला था और वे समझने लगे कि अब उन्हीं का साम्राज्य है तथा किसी में उनके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं है।

महावीर का जन्म

एमे युग में महावीर का जन्म हुआ। उनके जन्म के दिन चंद्र गुल्ला त्रयोदशी थी और वह

ईसा के ५६६ वर्ष पूर्व का समय था। तारीख के अनुसार उस दिन ३० माघ थी। उनके जन्म के साथ ही चंद्र गुल्ला त्रयोदशी भी सदा सदा के लिये पवित्र हो गई। महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुये थे। उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ थे जो ज्ञातृक वंशी वाश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे। महाराजा सिद्धार्थ कुण्ड ग्राम अथवा कुण्डल नगर के राजा थे। यह कुण्डल नगर वज्जी सघ की प्रान्त राजधानी वैशाली के निकट था। कुण्डलपुर का एक छोटा राज्य अवश्य था लेकिन उसमें अन्य राज्यों की अपेक्षा शांति थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो प्रियदारिणी एव विदेहदत्ता भी कहलाती थी। वह वैशाली के अधिपति चेटक की वहिन थी।

महाराजा सिद्धार्थ का राज्य गणतन्त्र राज्य था। प्रजा के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि राज्य कार्य में सलाह देते थे। प्रजा सिद्धार्थ के शासन से अत्यधिक सन्तुष्ट थी। इसलिये जब राजघराने में कुमार महावीर का जन्म हुआ तो सारे राज्य में राजकुमार के जन्म पर अपूर्व खुशियाँ मनाई गई। प्रजा आनन्द विभोर हा उठी और अपने विकास एव उत्थान का स्वप्न देखने लगी। महावीर जैसे युवराज को पाकर यह प्रसन्नता से भर गई। बालक महावीर लोकोत्तर गुणों के धारी थे। इसलिये उन्हें पाकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे उनके जन्म से पहिले से ही उन्हें आनन्दानुभव होने लगा था। अकाल महामारी आदि भयकर रोगों से मुक्ति मिल चुकी थी। बालक का नाम वद्धमान रखा गया।

वद्धमान बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एव अतिसय तेजोमय थे। जो भी एक बार उनका दशन कर लेता वही वृत्तवृत्त्य हो जाता और बार बार उनसे दर्शन करने का प्रयास करता। माता पिता एव परिजनों के आनन्द का तो ठिकाना ही

क्या था। वे अपनी बाल सुलभ क्रीडाओं से सबको आनन्दित करते रहते। इस तरह महावीर बचपन से ही जनता के अत्यधिक प्रिय बन गये। एक बार दो चारण ऋद्धिधारी संजय विजय मुनियों को तत्व व्यवस्था में कुछ शंका हो गई। इसके निवारणार्थ वे दोनों बालक वर्द्धमान के सामने पहुँचे तो उनके दर्शन मात्र से ही उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। इसी चमत्कार से उन्हें सन्मति नाम से पुकारा जाने लगा। उनके महान् व्यक्तित्व की बात चारों ओर फैल गई और उनकी लोक प्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी।

राजकुमार वर्द्धमान में बचपन से ही आत्म-विश्वास भरा पड़ा था। विपत्ति को देखकर घबराना तो वे जानते ही नहीं थे। उनका सफलता पूर्वक सामना करते थे। कहा जाता है कि एक बार वे उद्यान में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में सभी बालक इतने खोये हुये थे कि किसी को कुछ भी पता न था कि बाहर क्या हो रहा है। कभी वे पेड़ पर चढ़ते और कभी उतरते। इतने में ही एक भयंकर सर्प भी उनको क्रीड़ा में आनन्द लेने के लिये इधर से निकल आया और वह उनमें शामिल हो गया। जब राजकुमारों की दृष्टि उस नाग पर पड़ी तो वे चीत्कार करके भाग खड़े हुये लेकिन महावीर जरा भी नहीं डरे और उसे हाथ से उठा कर उसी से खेलने लगे। वास्तव में वह सर्प एक देव था जो स्वर्ग से महावीर के निर्भीकता की परीक्षा लेने के लिये ही वहाँ आया था। इस घटना के पश्चात् तो उनको वीरता एवं नाहस आम चर्चा का विषय बन गया। उन्हें "वीर" नाम से पुकारा जाने लगा।

बाल्यकाल में वे राजकुमारों के साथ क्रीडा अवश्य करते लेकिन जब वे गरीबों, अमहायों तथा उत्पीड़ित मानवों को देखते तो वे चिन्तित हो उठते और घंटों एकाग्र मन से मानव तथा प्राणी मांस की निराकुलता एवं समाज धार्मिक नगस्या

पर विचार करते। जब वे बाजार में निकलते अथवा अन्य समारोहों में शामिल होते तो उन पर सामाजिक भेद भाव, धर्म के नाम होने वाले अत्याचारों तथा लोगों की ऊँच नीच की भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता। उनका हृदय पिघल जाता और सभी को साथ लेकर चलने की बात सोचा करते। कभी कभी तो उनके इस तरह के चिन्तन पर माता पिता घबरा उठते और उन्हें सदा ही उल्लास एवं प्रसन्नता के वातावरण में रखने का प्रयत्न करते और उन्हें समारोहों एवं प्रजा के साथ घुल मिलने के कार्यक्रमों से दूर रखते।

जब उन्होंने बाल्य में प्रवेश किया तो उनकी सुन्दरता, शरीर का गठन देखते ही बनता था। वे साक्षात् कामदेव लगते और उनसे अधिक सुन्दर एव सुडील कुमार की जब तलाश की जाती तो नकारात्मक उत्तर ही मिलता। माता पिता उनका विवाह करने की तैयारी में थे लेकिन महावीर तो महावीर थे। माता पिता का जब भी विवाह का प्रस्ताव सामने आता वे उठ कर चल देते। माता विशला ने राजकुमार के मन की बात जानने के लिये कितने ही सेवकों तथा परिजनो को नियुक्त किया। महावीर के बाल साथियों से विवाह के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन किसी की मिफारिश पार न पड़ी। सभी ने सुन्दर ने सुन्दर राजकुमारियों के नाम गिनाये। गृहस्थावस्था का गुणानुवाद किया। पहिने के तोर्थाकारों के उदाहरण दिये। यही नहीं राज सत्ता मिट जाने की आशंका प्रकट की तथा अपनी वृद्धावस्था की दुहाई दी। प्रजा के प्यार एव जगत का परम्परा को पानने का नाम लिया। लेकिन महावीर ने स्वयं का और जगत के उद्धार का जो निश्चय कर लिया था उस निश्चय में वे कभी मुड़ते। जो पाव दान्ति को और घट चुके थे, वे कैन पोंटे हटने। उनके हृदय में तो सामाजिक एवं धार्मिक दान्ति करने की जो जगन थी। वे जगत के सुन्दरियों

से सेवा कराने नहीं आये थे और न राज्य करने श्रवण अनेक राज्यों को जीत कर सम्राट बनने। ऐसे मुख तो उन्होंने पहिले कितने ही भवों में भोग लिये थे लेकिन फिर भी उनमें तृप्ति नहीं मिली थी। इसलिये जिससे सदा ही अतृप्ति मिले तो फिर उसी और जाने का क्या प्रयोजन।

एक एक वष व्यतीत होने होते महावीर तीस वष के हो गये। उन्होंने माता पिता को अपने गृह त्याग के निश्चय की सूचना दे दी। माता पिता ने भी अपना कठोर हृदय करके उनकी बात मान ली इनके गृह त्याग के पूर्व विशान राज दरवार लगाया गया। प्रजाजनो की भारी भीड़ अपने प्रिय राजकुमार को देखने के लिये उमड़ पड़ी। राज-कुमार का यह अर्थात् दरवार था। इसलिये वे भी राजसी ठाट वाट में आये थे। उनके स्वागत के लिये कितने ही तोरण द्वार बनाये गये। माग के दोनों ओर दशका की अपार भीड़ थी। महावीर इन माग से निकले और राजदरवार में जा पहुँचे राजकुमार महावीर की जय के नारा से दरवार गूँज उठा। महावीर ने भी सबका अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया। जय जयकार समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने प्रजा को अपने निश्चय से अवगत कराया और कहा कि वन से राजकुमार महावीर नहीं किन्तु भिक्षु महावीर कहलायेंगे। उसका न कोई राज पाट होगा न वसुधन और न परिवार के लोग। वे दिगम्बरी दीक्षा लेकर अपने आत्मविनाश के पथ पर चलते रहेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाय। राजकुमार के इन वचन का सुनकर उपस्थित जन समूह के नेत्रों से अश्रुधारा वह चली और वे फक्क फक्क कर रोने लगे। प्रजा के प्रतिनिधिया ने उन्हें एक वार फिर ममभने का प्रयास किया लेकिन किसी के समझान का कुछ अमर नहीं हुआ। आसिर महावीर के प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया। और उन्हें अपने हृदय

से गुभागीर्वाद देकर उनकी सफरता की कामना की गई।

उस दिन मगसिर बुक्ला दगमी थी। उनकी प्रव्रज्या को देखने के लिये जन मेदिनी उमड़ पटी और लातों नर नारियों ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। जिस परिग्रह परिवार को मरते समय तब स्वेच्छा से छोड़ने में बड़े बड़े पुरुषों का साहम नहीं होता महावीर ने उन्हें एक क्षण में त्याग दिया। उन्होंने अपने वस्त्र उनारे आभूषण फेंके तथा केशलौकिक परम निग्रथ बन गये। उनके इस अपूर्व त्याग से सारा आकाश जय जयकार से गूँज उठा। देवा ने स्वर्ग से फूल बरसाये। अब सारा सत्तार उनका अपना हो गया और वे जगत के हाँ गये। वे विद्व वधुत्व की ओर चल पड़े। वैराग्य की ओर उनका यह प्रथम धम था।

तपस्वी जीवन

निग्रथ बनने के पश्चात् सब प्रथम उन्हें प्रकृति प्रकोपो से लडना पडा। सर्दों, गर्मी एवं वर्षा की भीषणता का सामना करना पडा। वे कभी पहाड़ों की गुफाओं में, कभी नदों के किनारे और कभी वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते एवं आत्म दर्शन की सर्वोच्च भूमि को प्राप्त करने के लिये तपस्या में लीन रहते। कहा उनका मुकुमार बदन और कहा उग्र तपस्वी जीवन। दोनों में भीषण विषमता। गृहस्थ अवस्था में जिनके चारों ओर परिचारकों की पक्ति खड़ी रहती थी और उनके सकेतो पर नाचती रहती थी वहाँ महावीर आज एकाकी विहार करते और प्रकृति प्रकोपो की विचित्र भी परवाह नहीं करते। व तपस्या एवं आत्म ध्यान में घटो लीन रहते। कभी कभी तो उन्हें एक ही आसन पर बैठ कई दिन निश्चल जाते कभी वे जगत के स्वभाव पर विचार करते तो कभी शरीर और आत्मा के भेदाभेद का चिंतन करते। वे लीन रहते। न किसी से वाद विवाद करते

श्रीर न किसी को धर्मोपदेश देते । लेकिन जिधर भी उनके चरण पड़ते वही की भूमि गन्ध श्यामला हो जाती । प्रकृति प्रकोप दूर हो जाते श्रीर प्रजा-जनों में एक आनन्द छा जाता । वे एक समय एक स्थान पर चातुर्मास के अतिरिक्त नहीं ठहरते । उनकी तपस्या बड़ी ही सधी हुई थी । तपस्या में वे अभी युवा थे लेकिन वर्षों से तपस्या करने वाले भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते । सच है महा-कवि कालिदास की उक्ति अनुसार “तपसि वयः न समीक्षते” । नगर अथवा ग्राम में वे अहार के लिये जाते । लेकिन उनके दर्शनों के लिये भीड़ लग जाती श्रीर उनकी अहार प्रणाली को देखकर दंग रह जाती । अहार के लिये उनके कभी कभी कठिन नियम होते श्रीर इस तरह निराहार ही उन्हें कितने दिनों तक रहना पड़ा था । लेकिन जिस किसी के यहां अहार हो जाता वही पतित पावन बन जाता । कैवल्य प्राप्ति के पहले उन्होंने बारह चातुर्मास किये तथा नालदा, चम्पापुरी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैन आदि नगरों को अपने चरण रज से पवित्र किया । जब योगिराज महावीर चम्पापुर पधारे तो उन्होंने सती चन्दनवाला का उद्धार किया । चन्दनवाला वैशाली के राजा चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी लेकिन भाग्य के थपड़े खाती हुई जब वह वृषभनेन द्वारा खरीद ली गई तो उसे बन्धन ही मिला । एक दिन महावीर गोचरी के लिये निकले तो काराग्रह में पड़ी हुई चन्दनवाला ने उन्हें पड़िगाह लिया । भगवान महावीर का निरन्तराय अहार हुआ । उन्होंने एक वन्दिनी का उद्धार किया । कुछ समय पश्चान वही चन्दनवाला आशिक्षाओं की प्रधान बनी ।

नगानार १२ वर्ष तक उनी वन्द्य वृद्धरूप करने लगे । वे घंटों तक ध्यानस्थ रहते श्रीर आत्मनिर्जन किया करते । एक बार वे लगे ही ध्यानलोल थे कि एक भाला उधर में गान श्रीर उसने वैशाली की देव देव करने के लिये लगे कर

आगे चला गया । जब वह वापिस लौटा तो व उसे वैल नहीं मिले । उसने ध्यानस्थ योगीरा महावीर से पूछा । भगवान महावीर ध्यान में इत तल्लोल थे कि उन्हें भाले के बलों का कोई व्य नहीं रहा । भाला अत्यधिक क्रोधित हो गया श्री उसने भगवान के दोनों कानों में कीलें ठोक दी श्री अपने घर चला गया । महावीर ने उस मर्क उपसर्ग को सहन कर लिया लेकिन उस भाला कुछ नहीं कहा । एक दिन महावीर ने एक सर्प के बिल के पास ही ध्यान लगा लिया । सर्प बड़ भयकर था । श्रीर उसकी फुत्कार से ही काफी दू के प्राणी स्वयं पेट कालग्रस्त हो जाते थे । जब उसने महावीर को ध्यान ग्रस्त देखा तो क्रोधाग्नि होकर उन्हें उसने लगा । उसने अपना पूरा जोर लगा लिया भगवान महावीर के चरणों से बून की धार ब वह निकली लेकिन उन्हें वह ध्यान से अवलित नहीं कर सका । आखिर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी श्रीर महावीर के चरणों में गिर कर क्षमा भी मागनी पड़ी ।

४२ वर्ष की आयु में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन्हें कैवल्य हो गया । अनन्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई । भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी उपमाणे उनके ज्ञान में झुलकने लगी । लोग उन्हें सर्वज्ञ महावीर कहने लगे । नारे देश में उनके अनीकिक ज्ञान की चर्चा फैल गई श्रीर देश के सभी भागों में भुष्ट के भुष्ट लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे । सर्व प्रथम उनका प्रवचन धारण कृष्णा प्रतिपदा के दिन विपुलाचल पर्वत पर हुआ । एक मुख्य नभा भवन बनाया गया । जो नमस्कारण कक्षाया । उनसे दारुह गोपालर नभाभ्युद में । भगवान महावीर मध्य में विराजमान थे श्रीर उनके चारों ओर अपने स्थान पर साधु साधविया, देव दक्षिणा, नयी पुत्र, पशु पक्ष, बड़े थे । महावीर ने अन्त में प्रथम प्रवचन पदंगमार्गी भाषा में दिया जो इस समय भी जन भाषा ही का पहिला

अक्सर था जब किसी घमाचाय ने जन भाषा में उपदेश दिया ही। इसलिये सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और उनके प्रवचनों से लाखों नर नारी लाभ लेने लगे। बग भेद जाति भेद तो उनकी सभाओं में कभी रहा ही नहीं। स्पृश्य अस्पृश्य का प्रश्न भी उन्होंने कभी नहीं उठाया। धर्म साधना के द्वार सब के लिये खोल दिये गये। कम बच्चों से मुक्ति मिलने के पश्चात् किसी भी जाति वाले मनुष्य को मुक्ति मभव है इसका भी उन्होंने स्पष्ट वादों में समर्थन किया।

सभागृह—

कैवल्य होने के पश्चात् भगवान महावीर का जहा भी विहार होता वहाँ उनका समवसरण रचा जाता। जैन साहित्य में समवसरण सभागृह का ही दूसरा नाम है। महावीर के समवसरण में सभी का धर्मश्रवण की अनुमति थी। ऊँच नीच, धनो निधन, राजा, प्रजा का कोई भेद भाव नहीं था। सभागृह में बारह स्थान निश्चित थे जिनमें मुनिजन कल्पवासिनी देवियाँ, आर्यिका एव अर्य स्त्रिया, ज्योतिष देविया, व्यतर देविया, भवनवासी देविया, भवनवासी देव, व्यतरदेव, ज्योतिषदेव, कल्पवामी देव, मनुष्य और तियेन्य बैठने थे। क्षमाशील तीर्थकर के प्रभाव से सभी प्राणी अपने विरोधी स्वभाव को भूल जाते थे। एक ही वक्ष में गाय, सिंह, बकरी और व्याघ्र बठ कर धर्म श्रवण कर अपनी आत्मा को निमल बनाते थे।

उपदेश—

भगवान महावीर ने सब प्रथम अहिंसा की पुन प्राण प्रतिष्ठा करने सर्वोदय मार्ग का पुननिर्माण किया। जीवों और जीने दो का सन्देश घर घर में पहुँचाया

उन्होंने कहा कि अहिंसा विद्व शांति का आधार है। अहिंसा प्रेम का स्रोत है जिसके अमृत द्वारा जगत के प्राणियों को जीवन दान दिया जा सकता है। उन्होंने अहिंसा को जगत्कल्याण की बसोटी बताया और कहा कि सब कोई जीना चाहता है सब को अपना जीवन प्रिय है, सब कोई मुष्नी बनना चाहता है इसलिये किसी भी प्राणी को बप्ट पहुँचाना ठीक नहीं है।

अहिंसा ही जगत की माना है। क्याकि वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। अहिंसा ही आनन्द देने वाली है। वही उत्तम गति और शाश्वत लाभो है। जगत में जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब अहिंसा में ही निहित हैं। अहिंसा मुक्ति प्रदातृ है। उसी में आत्महित सम्भव है। उन्होंने कहा कि सत्कार म जितने भी दुःख, शोक, भय, और दुर्भाग्य आदि प्राप्त होते हैं उन सबको हिंसा जनित मानना चाहिये क्याकि अहिंसा में तो शाश्वत आनन्द ही आनन्द है।

अनेकान्तवाद—

महावीर ने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक घोषित करके मानव के चिंतानात्मक विकास को अमीमित कर दिया। अनेकान्तवाद को उन्होंने सब धर्म समन्वय का रूप दिया और कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं लेकिन उनमें व्याप्त आग्रहवाद खराब है।

अपरिग्रहवाद

भगवान महावीर ने कहा कि आश्रयवता से अधिक संग्रह करना पाप है। बगभेद का सघष इस परिग्रह के दुष्परिणामों का फल है। महावीर का यह अपरिग्रहवाद समाजवाद की दिशा में प्रथम प्रयास था।

गृहस्थ धर्म

सब जीवों के लिए यह शक्य नहीं कि पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सके। ऐसे केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसा भ्रंशों से अपने आपको मुक्त कर लिया अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभा हो जाता है एक गृहत्यागी द्वारा पालन तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय। गृहस्था जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महा- और गृहस्थ जिस चारित्र्य का पालन करते वह अणुव्रत संज्ञा से अभिहित किया जाता और प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, अ- चर्य और अपरिग्रह इस प्रकार से पांच-प भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यत्ना- परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

इस पुण्य भूमि भारत में जितने धर्म और उनके प्रवर्तक आज तक पैदा उतने विश्व के किसी भी देश में नहीं हुए। इस ही कारण यह देश प्रवान कहलाता है। धर्म की महिमा का जितना गुणगान यहाँ हुआ उत कहीं नहीं हुआ।

मनु ने कहा—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्।

धर्म ही मारता है और धर्म ही रक्षा करता है अतः धर्म को मत मा नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा।

धर्म ही वह तत्त्व है जो मानव को पशुओं में पृथक् करना है हितोपदेश कार ने कहा है—

आहार निद्रा भय मैथुनं च, नामान्वयेन तपश्चुभिः नराणाम्।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मैश्च हीनाः पशुभिः समानाः ॥

पशु भी भोजन करने हैं, सोने हैं और काम केवि करने हैं। इन धर्मों में पशु और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। धर्म ही वह पदार्थ है जो मानव पशु से अधिक है। यदि मानव में धर्म न हो तो उनमें और पशु में कोई भेद

नही होता ।

आचार्य पुरा भद्र ने भी कहा है—

धर्मो वपेत्तमसि सावदल स ताव
हता न हतुगपि पश्य गतेऽय नास्मिन् ।
दृष्टा परम्पर- इतिजनकात्मजाना,
रक्षा ततोऽस्य जगत खलु धम एव ॥

अर्थात् जब तक मनुष्य के मन में धर्म का वास रहता है तब तक वह अपने को मारने वाले को भी नहीं मारता किन्तु जब वह धर्म विहीन हो जाता है तो वह अपने पैदा करने वाले पिता और अपनी ही आत्मज सन्तानों को भी मारने में सकोच नहीं करता । अतः इस जगत् की रक्षा धर्म ही कर सकता है अन्य नहीं ।

किसी मन्कृत कवि ने कहा—

यस्य धम विहीनानि दिनायाति याति च ।
स लाहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥

जिसके रात और दिन धर्म में रहित व्यतीत होने ह ऐमा मनुष्य लुहार की धाकनी की तरह साम तो लेता है मगर फिर भी वह जीवित नहीं है ।

वह धर्म क्या है और उसकी उपलब्धि कहाँ हाती है । महर्षि ऋणाद ने कहा है—यतोऽभ्युदय नि श्रेयस मिद्धि स धम अर्थात् जिसमें इस लोक में अभ्युदय का सांसारिक सुखों की तथा परलोक में नि श्रेयस अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति है वह धर्म है । सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समतभद्र ने कहा कि धर्म वह है जो जीवों का ससार के दुःखों से छुड़ा कर मोक्ष तरव की प्राप्ति करा दे जिमके पानन करने से धर्मों का ममूल उच्छेद हट जाव वह धर्म है ।

धर्म सब सुखानुभूति हित लगे धर्म दुःखविघने ,

धर्म सत्रको मुखी करन वाला और सबका हित करने वाला होता है ।

वह धर्म मिलता है मनुष्य के आचरण में । वह बाजार विकती वस्तु नहीं है । सुप्रसिद्ध दाशानिक ग्रन्थु ने कहा कि सदाचारी ही सदाचार परखने की श्रुतिम कसौटी है । इसका अर्थ यह हुआ कि अमुक व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं इसकी कसौटी यह है कि उसका चरित्र कैसा है । इस ही लिये हमारे आचार्यों ने मानव के चरित्र का ही धर्म की सजा प्रदान की है । मनुष्य चाहे जितनी उच्च पदवों को प्राप्त कर ले, वह चक्रवर्ती हो जावे, अग्रेय-धाम्त्रों का पठन कर ले स्वयं सरम्बती ही उसकी वाणी में क्या न आ वेंटे किन्तु यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वह प्रतियोग्य नहीं है धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है । आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि चरित्र हमारी आत्मा में न उतरे । इस ही लिये जैन धर्माचार्यों ने सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र की ममष्टि को मुक्ति का कारण बताया । केवल दर्शन या ज्ञान अथवा दोनों मिलकर भी तब तक परम पुरुषाय मोक्ष ही प्राप्ति कराने में समथ नहीं हैं जब तक कि उनके साथ चरित्र न हो ।

आत्मिक गुणों के अधिकाधिक विकास का प्रयत्न ही चरित्र है । आत्मिक गुणों का विकास राग द्वेष की निवृत्ति से होता है और जब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा में अहिंसा उत्तरती है । पूरा अहिंसक वह ही हो सकता है जो राग द्वेष से रहित हो । ऐसा व्यक्ति निराकाक्षी और निष्परिग्रही होगा, उसका अधिकांश समय नान व्यान और तप में व्यतीत होगा, वह शत्रु और मित्र को परावर समझेगा, प्राणी मात्र का हितचिन्तक होगा । और भी आत्मिक गुणों का विकास उसके अन्दर होगा । ऐसा ही पूर्ण चरित्र का धारण आत्मा हमारा उपस्थ है । भगवान् महावीर की उपासना भी इस ही कारण की जाती है कि उन्होंने पूरा चरित्र को अपनी आत्मा में उतारा था ।

सब जीवों के लिये यह शक्य नहीं कि वे पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकें। ऐसे तो केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सासारिक भ्रंशटो से अपने आपको मुक्त कर लिया है। अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभक्त हो जाता है एक गृहत्यागी द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय। गृहत्यागी जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महा व्रत और गृहस्थ जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह अणुव्रत संज्ञा से अभिहित किया जाता है और प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस प्रकार से पाँच-पाँच भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यत्किञ्चित् परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

अनुव्रतों का पालक गृहस्थ अपनी प्रत्येक क्रिया से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया में यह प्रयत्न रहेगा कि उसके उस कार्य से छोटे से छोटे जीव को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि वह गृहस्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु पक्षी रखेगा तो उसका प्रयत्न होगा कि उन्हें कम से कम कष्ट हो, वह उन्हें अनावश्यक रूप से तंग नहीं करेगा, समय पर उनके भोजन पान आदि की व्यवस्था करेगा तथा उनकी आवश्यकता भर उनका खुराक देगा। वह स्वयं किसी पर हमला नहीं करेगा लेकिन यदि कोई उस पर या उसके देश अथवा संधियों पर किसी प्रकार का अत्याचार अथवा अनाचार करेगा तो वह उसका प्रतिकार करेगा।

वह इस प्रकार की भूठ नहीं बोलेगा जिससे दूसरे का किसी प्रकार का अहित हो। साथ ही दूसरों की भलाई के लिये भूठ भी बोल सकेगा। दूसरों का अनाचार की ओर प्रवृत्त नहीं करेगा, किसी के साथ दिव्वासादान नहीं करेगा, किसी की जुगली अथवा निन्दा नहीं करेगा, लेखनी में भी अनृत्य नहीं निर्योगा, किसी की धरोहर का हरण नहीं करेगा।

वह किसी को रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा धरोहर रखी हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के न तो स्वयं ग्रहण करेगा और न दूसरों को ही उसके हरण करने का उपदेश देगा, न किसी को चोरी करने का उपाय बतायेगा और न वह चोरी से लाए हुए द्रव्य को खरीदेगा ही। वह राज्य के नियमों और विधि विधानों का पूर्ण रूप से पालन करेगा, जितना टैक्स अथवा कर राज्य को देय है उतना ईमानदारी से देगा। टैक्स आदि वचाने के लिये दो प्रकार के वही खाते नहीं रखेगा अथवा तस्कर व्यापार जैसे अन्य धंधे नहीं करेगा जिनसे राज्य के नियमों की अवहेलना हो। वह मिलावट करके भी या की हुई वस्तुओं को विक्रय नहीं करेगा उदाहरणतः काली मिर्च में एरण्ड ककड़ी के बीज मिलाना, पिये बनिये में अखाद्य पदार्थ मिला देना, चाय में लकड़ी का रंगा छिलका, नकली केसर आदि न स्वयं बनाएगा और न मिलावटी पदार्थों को शुद्ध कह कर विक्रय करेगा। वह लेन देन में खरा होगा। लेने और बेचने के वाट अलग नहीं रहेगा। एक ही प्रकार के वाटों से पूरा तोल कर अपना व्यापार करेगा।

वह अपनी परिणीता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से किसी प्रकार के अनुचित सम्बन्ध नहीं रखेगा और न दूसरों को ही इस प्रकार करने की प्रेरणा देगा। अनंग क्रीड़ा नहीं करेगा। गान्धी आदि गन्दे शब्दा का प्रयोग नहीं करेगा। अपने स्त्री के साथ भी संयमपूर्ण व्यवहार करेगा उच्छ्रंखल होकर अपनी उन्धियों को खेलने नहीं देगा। विवाह आदि कराने की दलाली इत्यादि नहीं करेगा।

वह अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करेगा और उनमें भी प्राणक्त भाव नहीं रखेगा। दूसरे के पान अधिक सम्पत्ति देकर उर्वा नहीं करेगा। नाभ का परित्याग करेगा। सन्तोष वृत्ति को धारण करेगा।

वह आग्रह हीन होगा दूसरो के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करेगा । अपने विचार जबदस्ती किसी पर लादेगा नहीं । वह दूसरे धर्म का भी समानरूप से आदर करेगा ।

वह अधिक जीने की कामना करने की अपेक्षा प्रयत्न करेगा कि जितना जीवन वह जीये उसे सफलता और शुद्धता पूर्वक जीये । वह समझेगा कि जीवन क्षण अगुर है पता नहीं कब मौत का पजा उमे दबोच ले अत प्रति समय, प्रतिक्षण अपना जीवन धम मय बनाए रखने का प्रयत्न करेगा ।

वह अथ श्रद्धालु नहीं होगा । प्रत्येक बात को

विवेक की तराजू पर तोलेगा तब ही उसे मानेगा । कभी ठगाईं मे नहीं आवेगा । धर्म के प्रति उमकी श्रद्धा अटल होगी । दुनिया के प्रलोभन कभी भी उसे माग से च्युत नहीं कर सकेंगे ।

जिस मानव के जीवन में उपरोक्त धम उत्तरेगा वह ही वास्तव में धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है और वह ही वस्तु स्वभाव रूप धम अर्थात् आत्म तत्व की प्राप्ति को ओर प्रयत्न करता हुआ अन्त में उसे प्राप्त कर लेगा और वह जगत्सूज्य बन जायगा ।

“अपने पूर्वजो के खोदे हुए कुए का खारा पानी पीकर दूसरे का शुद्ध जल का त्याग करने वाले बहुत से वैचकूफ इस दुनिया में घूमते हैं ।”

—विवेकानन्द

मास्टर साहव के द्वारा सन् 1920 में दिगम्बर जैन बड़े मन्दिर में सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, मास्टर साहव गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, अपने जीवन काल में ही आपने 35,000 से अधिक पुस्तको का संग्रह कर लिया था जिससे सभी व्यक्ति विना भेद भाव के लाभान्वित हुए। इस मन्दिर की जगह काफी समय से पुस्तकालय के लिए कम प्रतीत हो रही थी। सरकार द्वारा अर्जुनलाल मेठी नगर में दी गई भूमि पर अब इसके नये भवन का निर्माण कार्य हो रहा है।

स्व० मास्टर मोतीलालजी

मास्टर मोतीलालजी का सच्चा स्मारक
अर्जुनलाल मेठी नगर में निर्माणाधीन :-

सन्मति पुस्तकालय भवन

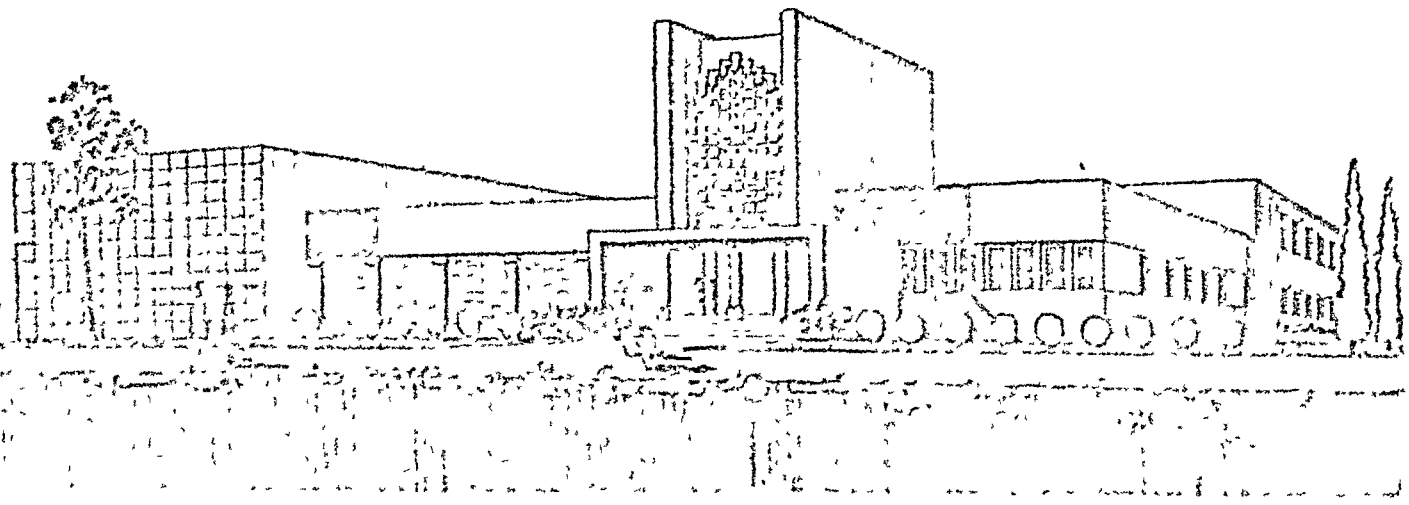
के लिये उदार मन से दान दीजिये

याद रखिये

ज्ञान दान से बड़ कर कोई दान नहीं होता।

पुस्तकालय को दी गई आर्थिक सहायता
आयकर से मुक्त है।

विनीत :
अनूपचन्द्र डोलिया
नयोजक
अर्थ संग्रह समिति

आपके धन की सुरक्षा, लाभ

तथा

राष्ट्र विकास के लिये

अल्प बचत योजना में धन लगाइये

१ डाकघर बचत बैंक खाता -

२॥ प्रतिशत का आकर्षक ब्याज रुपया जमा कराने व निकालने का सबसे आसान तरीका। बैंक की सुविधा। जन साधारण का बैंक डाकघर।

२. ५, १० व १५ वर्षीय सावधिक जमा खाता -

बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा वृद्धावस्था के लिये नियमित रूप से अभी से बचत करने की सर्वोत्तम योजना।

आकर्षक ब्याज व बोनस।

मध्यावधि ऋण की सुविधा, बेलन से सीधी कटौती का लाभ।

३ राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गम)

१० वष की अवधि में १०० से १८० रुपये आवश्यकता पडने पर भुनाये जा सकते है।

जमानत के रूप में काम लिये जा सकते है।

४ १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्रे -

१०० रुपये की अवधि उपरान्त १८० रु० आयकर से छूट।

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में योगदान।

आवश्यकता पडने पर भुनाये जा सकते है।

५ १० वर्षीय रक्षा जमा पत्र -

सालाना ब्याज का भुगतान। आकर्षक ४ ७५ प्रतिशत ब्याज।

६ उपहार पत्र।

शादी के अवसर पर वर वधु के भविष्य के लिये भगलमय तोहफा। धन सुरक्षा के साथ ब्याज का लाभ।

७ ५ वर्षीय सावधिक जमा योजना

५ प्रतिशत साधारण आयकर मुक्त ब्याज ५ वर्ष में १०० रु० के १२५ रुपये।

क्या आप उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से अपने धन की बढ़ोतरी के साथ ही राष्ट्र विकास में सहयोग देना चाहते हैं? आज ही निकटतम डाकघर से जानकारी प्राप्त कीजिये तथा अपने परिवार के व राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित बनाइये व समृद्धिशाली जीवन की नींव डालिये।

अल्प बचत एव स्टेट लाटरीज विभाग, राजस्थान

तिरुक्कुरल

(तमिलवेद)

एक जैन रचना

“हमें जैनेतर जगत् के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। खींचतान कर लाए प्रमाण विषय को बल न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। आग्रह हीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बंध सत्य से है न कि सम्प्रदाय से।”

विद्वान् लेखक के ये शब्द प्रत्येक शोधार्थी के लिये एक आदर्श उपस्थित करते हैं।

—सं०

भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा—“यदि कोई चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का मुझे पूर्ण रूप से जान हो जाये तो तिरुक्कुरल को बिना पढ़े उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता।” इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि सभी अपना धर्म ग्रन्थ मानने को समुत्सुक हैं। लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखा गया वह ग्रन्थ तमिल वेद अर्थात् तिरुक्कुरल है। तमिल जाति का यह सर्वमान्य और सर्वोपरि ग्रन्थ है। इसीलिए उसका नाम ‘तमिलवेद’ पडा है।

प्रचलित धारणा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता तिरुवल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर हैं। यह एक काव्यात्मक नीति ग्रन्थ है। बहुत बड़ा नहीं है। यह ग्रन्थ कुरल नामक छन्द में लिखा गया है। कुरल छन्द एक अनुष्टुप श्लोक से भी छोटा होता है।

इस ग्रन्थ में धर्म, अर्थ और काम—ये तीन मूलभूत आधार माने गये हैं। विभिन्न विषयपरक १३३ अध्याय हैं और एक-एक अध्याय में दश-दश कुरल छन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० कुरल होते हैं, जो पंक्तियों में २६६० हैं। रचना शीष्टतम तमिल के विद्वानों द्वारा निरूपम माना गया है। हिन्दी में गद्य अनुवाद उपलब्ध है, पर पद्य का गद्यात्मक या पद्यात्मक अनुवाद एक भाव

प्रमुक्त परामर्शक
मुनिश्री नगराजजी
डो०-लिट०

बोध से अधिक कुछ नहीं बताया करता। कालिदास ने मस्कृत शब्दावली में जिस भाषा को अपने कलात्मक कवित्व में बाधा है और जो आनन्द उससे मस्कृत काव्य रसिक उठा सकता है, वह कलात्मकता उसके हिन्दी अनुवाद में थोड़े ही आ सकती है ? वह अनुवाद भी यदि मस्कृत पद्य का हिन्दी गद्य में है तो काव्यात्मक आनन्द के विषय में तमिल नहीं जानने वाले हम अनुभूत और अभिन्न ही रह सकते हैं तथापि कवि की उक्ति-चाहता आदि कुछ विशेषताओं का हम तथारूप अनुवाद से भी पकड़ सकते हैं।

काव्य की भाषा तीखी और रस्य स्पर्शी है। घम की उपादेयता के विषय में कहा गया है—“गुरु से मत पूछो कि घम से क्या लाभ है ? बस एक बार पालकी उठाने वाले कहारा की ओर देख लो और फिर उस आदमी को देख लो जो उसमें सवार है।”^१

क्रोध के विषय में कहा गया है— जो व्यक्ति क्रोध को दिल में जमाकर रखता है, जैसे वह कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुष्य के समान है जो कठोर जमीन पर हाथ दे मारता है। उस आदमी का चोट आस बिना नहीं रह सकती।”^२

मायावी के विषय में कहा गया है—‘तीर सीधा होता है और तम्बूरे में कुछ टडापन रहता है। इसीलिए आदमियाँ को उनकी सूरत से नहीं उनके कामों से पहचानो।’^३ भावाथ—तीर सीधा होकर भी कनेजे में लगता है, तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मयुर ध्वनि से हमें आह्लादित करता है अतः मायावी लोगों की ऊपरी सरलता में न फरो।

धैर्य के विषय में कहा गया है—“विपत्ति से नोहा लेने में मुस्वान से बटकर कोई साथी नहीं हो सकता।”^४

वाणी के विषय में कहा गया है—“तुम ऐसी

बनतूता दो कि दूसरी कोई बनतूता उमें चुप न कर सके।”^५

सामान्य उपदेशों को भी निराले ढंग से कहने में कवि बहुत सफन रहा है।

गरिमा और अभिधा

यह ग्रन्थ इतना ख्यातिलब्ध कैसे हुआ और इसे इतनी मायता कैसे मिली, इस विषय में भी एक सरस किंवदन्ती तमिल लोगो में प्रचलित है। कहा जाता है, उन दिना दक्षिण में मदुरा नामक एक नगर था। वह नगर अपने विद्यावलय से प्रसिद्ध था। वहाँ तमिल भाषा के विद्वानों की एक बड़ी सभा थी। उसमें एक ऊँचा आसन रहता। उसके विषय में यह धारणा थी कि जब सभा लगती है, तब अदृश्य रूप में यहाँ सरस्वती आकर बैठती है। अथ ४६ आसनों पर उस सभा के गुरुगुरु विद्वान् बैठते थे। दूर दूर तक इस सभा का यश फैला था। विविध ग्रन्थ-रचयिता यहाँ आते और अपने ग्रन्थ को उस सभा के समक्ष रखते। सभासद उस ग्रन्थ का वाचन करते और उस पर अपना मत अभिव्यक्त करते।

तिरुवल्लुवर एक सत प्रकृति के पुरुष थे। वे अपने ग्रन्थ का ऐसा अभिस्थापन नहीं चाहते थे, पर मित्रों के दबाव से अपना ग्रन्थ लेकर उन्हें मदुरा की उस विद्वत्-सभा में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपना ग्रन्थ सभाध्यक्ष के हाथों में दिया। सभाध्यक्ष ने ग्रन्थ सभासदों को वह ग्रन्थ दिखाने हुए तिरुवल्लुवर से पूछा—आपका ग्रन्थ किस विषय पर है ? वल्लुवर ने विनम्र भाव से कहा—मानव जीवन पर। यह पूछे जाने पर कि मानव जीवन के किस पहलू पर है, वल्लुवर ने कहा—सभी पहलुओं पर।

इस बात पर सभी सभासद हसे। छोटा-सा ग्रन्थ और मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर विवेचन।

प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। दो चार पद्य पढ़े कि वल्लुवर की भाव-व्यंजना ने सभी को आकृष्ट किया। क्रमशः पूरा ग्रन्थ पढ़ा गया। सभी सभासद आनन्द विभोर हो उठे। एक स्वर से सब ने कहा—सचमुच ही यह ग्रन्थ तो तमिलवेद बन गया है।

इस प्रकार तिरुवल्लुवर महान् ख्वाति अर्जित कर अपने घर लौटे। तिरुकुरल ग्रन्थ तब से तमिल-वेद कहा जाने लगा। तिरुकुरल का अभिप्राय होता है—कुरल छन्दो में लिखा गया, पवित्र ग्रन्थ। तिरुवल्लुवर का अभिप्राय होता है—पवित्र वल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर।

वल्लुवर का गृह-जीवन

वल्लुवर कवीर की तरह जुलाहे थे। कपड़ा बुनना और उससे आजीविका चलाना उनका परम्परागत कार्य था। जातीयता की दृष्टि से वे दक्षिण की अछूत जाति के माने गये हैं। उनकी पत्नी का नाम वासुकी था। वह भी एक आदर्श और अर्चनीय महिला मानी गई है। पतिव्रत धर्म को निभाने में वह निराली थी। अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म से वह कितनी समर्पित थी और कितनी श्रद्धाशील थी; इस सम्बन्ध में बहुत सारी घटनाएँ तमिल समाज में प्रचलित हैं।

कहा जाता है, तिरुवल्लुवर ने एक बार उसकी श्रद्धा का अंकन करने के लिए कहा—आज लोहे की कीलों और लोहे के टुकड़ों का शाक बनाओ। वासुकी ने बिना किसी तर्क और आशंका के चूल्हे पर तपेनी चढ़ा दी और वह लोहे के टुकड़ों और कीलों को उबालने लगी।

एक बार मूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में भी किसी गोरुई हुई वस्तु को खोजने के लिए तिरुवल्लुवर ने वासुकी से चिराग मंगाया। वासुकी ने बिना अनुत्त के चिराग जलाया और वह गोरुई हुई वस्तु को खोजने में पति की मदद करने लगी।

एक दिन वासुकी घर के कुँए से पानी निकाल रही थी। अकस्मात् पति का आह्वान कानो में पड़ा। उसने अपने आधे खींचे बर्तन को ज्यों का त्यों छोड़ा और पति के पास चली गई। कार्य-निवृत्त होकर जब वह वापस आई तो देखा, पानी का बर्तन ज्यों का त्यों कुँए में आधा लटक रहा है।

सन्त पुरुष

तिरुवल्लुवर एक सन्त पुरुष थे। उनकी साधना परिपूर्ण थी। उनके जीवन की एक ही घटना उनकी शान्त वृत्ति का पूरा परिचय दे देती है। एलेल सिंगल नामक एक धनाढ्य व्यक्ति वल्लुवर के ही नगर में रहता था।

वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध था। उसके एक लड़का था। वह अधिक लाड़ प्यार में ढीठ सा हो गया था। बड़े-बूढ़ों के साथ भी शरारत कर लेना उसके प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन वह अपने साथियों की टोली के साथ उस मुहल्ले से गुजरा, जहाँ वल्लुवर अपना बुनाई का काम किया करते थे। उस समय वल्लुवर शान्त भाव से किसी चिन्तन में बैठे थे और उनके सामने बेचने की दो साड़िया रखी थी। शरारती युवक के मित्रों ने वल्लुवर को एक सन्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की। शरारती युवक ने कहा—सन्त पन स्वयं एक ढोंग है। एक आदमी की अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कौन सी विशेषता होती है, जिससे वह सन्त बन जाता है। मित्रों ने कहा—शान्ति। इसी विशेषता से सन्त कहलाता है। शरारती युवक यह कहते हुए कि मैं देखता हूँ उनकी शान्ति, वल्लुवर के नागने ही आ धमका। एक नाड़ी उठा ली और बोला—इनका क्या मूल्य है ?

वल्लुवर—दो रुपया।

युवक ने नाड़ी के दो टुकड़े कर दिये और एक टुकड़े के लिए पूछा—उसका क्या मूल्य है ?

बल्लुवर ने शान्त भाव से कहा—एक रुपया । युवक चार, आठ सोलह आदि टुकड़े क्रमशः करता गया और अन्तिम का दाम पूछता ही गया । सारी साडी मटियामेट हो गई । बल्लुवर उसी शान्त भाव मुद्रा से यह सब देखने रह । अंत में युवक ने कहा—मेरे यह साडी अब किसी काम की नहीं है । मैं नहीं खरीदता । बल्लुवर ने भी शान्त भाव से कहा—सच है वेटे । अब यह साडी किसी के किसी काम की नहीं रही है । शरारती युवक तिलमिला सा गया । मन में लज्जित हुआ । मित्रों के सामने हुई अपनी असफलता पर कुढ़ने लगा । जब से दो रुपये निकाले और बल्लुवर के सामने रख दिये । बल्लुवर ने रुपया को वापस करते हुए कहा—वेट । अपना सौदा पटा ही नहीं तो रुपये किस बात के ? अब युवक के पास कहने की कुछ नहीं रह गया था । अपनी ढीठता पर उसका हृदय रो पड़ा । वह सन्त के चरणों में गिर पड़ा यह कहते हुए कि मनुष्य मनुष्य में इतना अन्तर हो सकता है, जितना मेरे में और बल्लुवर सत में, यह मने पहली बार जाना है ।

कहा जाता है, इस घटना के पश्चात् वह शरारती युवक सदा के लिए भला हो गया । उसका पिता और वह सदा के लिए बल्लुवर के भक्त हो गये और वे बल्लुवर का परामर्श लेकर ही प्रत्येक कार्य करने लगे ।

जैन रचना

'कुरल' और 'बल्लुवर' के विषय में उक्त सारी धारणाएँ तो जनश्रुति व अनुसार पल ही रही हैं, पर अब इस समग्र विषय पर इतिहास भी कुछ करवट लेने लगा है । बल्लुवर सन्त-श्रेणी के व्यक्ति और विलक्षण मेधावी थे, इस में कोई सन्देह नहीं, पर उहे वह जान बूझा से मिला, यह विषय मन्वाग्रस्पष्ट था । अब बहुत सारे आध्यात्मिक प्रमाणित हो रहा है ^६ कि बल्लुवर जैन आचार्य

कुन्द-कुन्द के शिष्य थे, और 'कुरल' उनकी रचना है । बल्लुवर 'कुरल' के रचयिता नहीं, प्रसारक मात्र थे ।

यह एक सुविदित विषय है कि जैन धर्म किसी एक परिस्थिति विशेष में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गया । इतिहास बताता है—जार्ह वर्षों के दीर्घकाल के समय उत्तर भारत में साधु चर्चा का निर्वाह कठिन होना लगा था । उस समय भगवान महावीर के सप्तम पट्टधर श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी साधु-माध्वियों और धावक श्रविकाग्रो के एक महान् सभ के साथ दक्षिण भी आये । सम्राट् चन्द्रगुप्त भी दीक्षित होकर उनके साथ आये थे । वह सभ यात्रा कितनी बड़ी थी, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि १२००० साधु-श्रावक का परिवार तो केवल प्रव्रजित सम्राट् चन्द्रगुप्त का था ।

मंसूर राज्य में ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का कन्नड प्रदेश में आना और दीर्घकाल तक जैन धर्म का प्रचार करते रहना प्रमाणित होना है ।^७

भद्रबाहु के दक्षिण जाने वाले शिष्यों में प्रमुख तम विशालाचार्य थे । ये तमिल प्रदेश में गये । वहाँ के राजाग्रो का जैन बनाया । जनता को जैन बनाया । सारे तमिल प्रदेश में जनधर्म फैल गया और शताब्दियों तक वह वहाँ राज धर्म के रूप में माना जाता रहा । तमिल साहित्य का श्रीगणेश भी जैन विद्वानों के द्वारा हुआ । व्याकरण आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रन्थ लिखे ।

इसा की प्रथम शताब्दी में आचार्य श्री कुन्द कुन्द मद्रास के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों में रहते थे । बल्लुवर का आचार्य कुन्द-कुन्द से सम्पर्क हुआ । वे श्री कुन्द-कुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति आर्वापित हुए और कुन्द-कुन्दाचार्य ने उनको अपना

शिष्य बना लिया। अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्लुवर को सीपते हुए उन्होंने आदेश दिया—“देश में भ्रमण करो और इस ग्रन्थ के सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।” साथ-साथ उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेतावनी भी दी, “देखो! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना, क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है, आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं।”

प्रमाणों के अधिक विस्तार में हम न भी जाएं तो भी उस ग्रन्थ का आदि पृष्ठ ही एक ऐसा निद्वन्द्व प्रमाण है जो 'कुरल' को सर्वांगितः जैन-रचना प्रमाणित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईश्वर स्तुति का है। हमें देखना है कि रचयिता का वह ईश्वर कैसा और कौन होता है? मुख्यतः ईश्वर की परिभाषा ही जैन धर्म को अन्य धर्मों से पृथक् रखती है। कुरल की ईश्वर-स्तुति में कहा जाता है—घन्य है वह पुरुष जो आदि पुरुष के पादारविन्द में रत रहता है, जो कि न किसी से राग करता है और न किसी से द्वेष ^५। जैन सस्कृति के मर्मज्ञ सहज ही समझ सकते हैं कि इस स्तुति-वाक्य में कविता का हार्द क्या रहा। यह तो स्पष्ट है ही कि रचयिता अपने ग्रन्थ को सर्वमान्य प्रार्थना से अलंकृत करना चाहता है। ग्रन्थ के नैतिक उपदेशों से जैन-जैनेतर सभी लाभान्वित हों, यह इसका अभिप्रेत रहा है। इन कारणों से उसने मगलाचार में सार्वजनिकता वरती है। रचयिता का अभिप्राय इतने में ही अभिव्यक्त किया जा सकता कि जैन देवों की स्तुति हो और वैदिक लोग उसे अपने देवों की स्तुति माने परमार्थ नष्ट न हो और समन्वय सध जाये। अन्य जैन आचार्यों ने भी इस पद्धति का व्यवहार किया है।

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।
युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

महावीर आदि तीर्थंकरों में मेरा अनुराग नहीं है और कपिल आदि तैथिकों पर मेरा द्वेष नहीं है। जिसका वचन यथार्थ हो, उसी का वचन मेरे लिए ग्राह्य है। भाषा समन्वयमूलक है। यथार्थता में महावीर का वचन ही ग्राह्य है।

एक अन्य श्लोक में जो जैन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी प्रणाम किया गया है, पर गर्त यह डाली है कि वे राग-द्वेष रहित हो। कहा गया है—

भव-बीजांकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

कथन मात्र के लिए प्रणाम सब को किया गया है, पर प्रणाम ठहरता केवल जिन के लिए है। कुरल के प्रस्तुत श्लोकार्थ में भी आदि ब्रह्मा की स्तुति की गई है। पुराण परम्परा के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, क्योंकि उसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण पैदा हुए हैं। अतः यह स्तुति उस आदि ब्रह्म तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ राग-द्वेष रहित होने का अनुबन्ध लगा कर रचयिता ने वह स्तुति आदि-पुरुष श्री आदिनाथ प्रभु तक पहुँचा दी है। वे आदि पुरुष भी हैं और राग-द्वेष रहित भी।

एक अन्य श्लोक में रचयिता कहते हैं—“जो मनुष्य हृदय कमल के अधिवासी भगवान् के चरणों की शरण लेता है, मृत्यु उस पर दीड़कर नहीं आती।” यहाँ विष्णु की स्तुति प्रतीत होती है, पर हृदय कमल के अधिवासी भगवान् कहकर रचयिता ने सारा भाव जैनत्व की ओर मोड़ दिया है। सगुणता से भगवान् निर्गुणता की ओर चले गये।

अन्य अनेकों श्लोकों में भी रचयिता ने अपने अभिप्राय का निर्वाह किया है। ईश्वर-स्तुति प्रकरण का प्रत्येक श्लोक ही उस दृष्टिकोण से बहुत मननीय है। इस प्रकार के कुछ श्लोक इन प्रकार हैं—

१—“अ शब्द श्लोक का मूल स्थान है, ठीक इसी तरह आदि ब्रह्म सब लोको का मूल स्रोत है। यहा आदि-ब्रह्म शब्द से आदिनाथ भगवान् को ओर संकेत जाता है।

२—“यदि तुम सबज्ञ परमेश्वर के श्री चरणों की पूजा नहीं करते हो तो तुम्हारी यह सारी विद्वत्ता किम काम की ?” इस श्लोक में अपने परमेश्वर का स्वरूप सबज्ञ के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैना का ईश्वर कर्ता-धर्ता नहीं, सबन ही है।

६—‘ जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुरुष के दिखाये धम भाग का अनुसरण करते हैं वे दीघ जीवो होंगे। ’ प्रस्तुत भावना में भी जितेन्द्रिय शब्द से जिन भगवान् की ओर संकेत किया गया है।

७—“केवल वही लोग दुःखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुरुष की श्रेणी में आते हैं।” तीर्थंकर भरत क्षेत्र में एक साथ दो नहीं होते। इसलिए रचयिता ने उट्टे भी अद्वितीय पुरुष कहा है ऐसा लगता है।

८—“धन-वैभव और इन्द्रिय-सुख के ज्वार-सकुल समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो उस धम सिन्धु मुनीश्वर के चरणों में लीन रहते हैं।” यहाँ जैनों के परमेश्वरी पंचम में पंचम पद की स्तुति की गई है।

९—“जो मनुष्य अष्टगुण सयुक्त परब्रह्म के चरण कमलों में सिर नहीं धुकाता, वह उस इन्द्रिय के समान है जिसमें अपने गुण को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।” जन परम्परा में मुक्त जीव सिद्ध भगवान् कहलाने है। वे केवल ज्ञान, केवल दशनादि आठ गुणा से सयुक्त होने हैं। पूर्वोक्त भावना में उनकी स्तुति का ही संकेत मिलता है।

१०—जन्म-मरण के समुद्र को वे ही पार कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों की क्षरण में आ जाते

हैं। दूसरे लोग उसे तर ही नहीं मक्ने।” प्रस्तुत भावना के प्रभु शब्द में पंचपरमेश्वरी रूप प्रभु की स्तुति की गई है। ऐसा स्वयं लगता है।

५—देखो, जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साह-पूर्वक गान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुःखप्रद फल नहीं भोगना पड़ता।” इस प्रकार समग्र स्तुति दशन में कहीं भी जैनत्व की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, अग्रियु स्तुति को जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं से सम्मत बनाते हुए भी रचयिता ने जैनत्व का सपोषण किया है।

इस प्रकार हम अन्य प्रवर्णना की छान वीन में भी जा सकें तो संभवतः बहुत सारी उक्तियाँ मिल जायेंगी जो नितान्त रूप से जैनत्व को अभिव्यक्त करने वाली ही हैं।

अन्य विद्वानों के अक्षर में

‘तिष्कुरल’ कृति की इस सहज अभिव्यक्ति को भारतीय व पाश्चात्य अन्य विद्वानों ने भी आका है। वनक सभाई पिल्ले (kanaksabhai Pillai) एस० वियपुरी पिल्ले (S Viyapuri pillai), टी० बी० कल्याण मुन्दर मुदालियार (T V Kalyan Sundara Mudaliar) आदि अनेको जनतर विद्वान् हैं, जिनहाने स्पष्ट व्यक्त किया है कि तिष्कुरल एक जन रचना है। यूरोपीय विद्वान् एलिस (Allis) और ग्राउल (Graul) ने भी इसी मत की पुष्टि की है।

तमिल विद्वान् कल्लदार (Kalladar) ने कुरल की प्रशंसा में लिखा है— परम्परागत सभी मतवाद एक दूसरे से विरोध रखते हैं। एक दशन कहता है, सत्य यह है, तो दूसरा दशन कहता है यह ठीक नहीं है, सत्य तो यह है। कुरल का दशन एकान्तवादिता के दोष से सबथा मुक्त है।”^{१०}

इस प्रसंग में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि ‘कयतरम्’ (Kayatram) नामक

तमिल निघण्टु के देव प्रकरण में जिनेश्वर के पर्याय वाची नामों में बहुत सारे वही नाम दिये गये हैं जो कुरल की मगल प्रशस्ति में प्रयुक्त किये गये हैं। निघण्टुकार ने जो कि ब्राह्मण विद्वान् है, कुरल के रचयिता को जैन समझ कर ही अवश्य ऐसा माना है।

कुरल पर अनेको प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से अनेक टीकाएं जैन विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं, इससे भी कुरल का जैन-रचना होना पुष्ट होता है।

सब से महत्वपूर्ण माने जाने वाली टीका के रचयिता धर्मार हैं। उनके विषय में भी धारणा है कि वे प्रसिद्ध जैन-विद्वान् तो थे, पर धर्म से जैनी नहीं थे।^{११}

कुन्द-कुन्द ही क्यों ?

कुरल को जैन रचना मान लेने के पश्चात् भी यह जिज्ञासा तो रह ही जाती है कि उसके रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही क्यों ? इस विषय में भी कुछ एक ऐतिहासिक आधार बनते हैं। मामूलनार (Mamoolnar) तमिल के विख्यात कवि हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कुरल की प्रशस्ति गाथा में कहा है— कुरल के वास्तविक लेखक थीवर हैं, किन्तु अज्ञानी लोग वल्लुवर को इसका लेखक बतलाते हैं, पर बुद्धिमान लोगों को अज्ञानियों की वह मूर्खता भरी बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए।^{१२}

प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित तिरुकुरल में भलीभांति प्रमाणित किया है कि तमिल परम्परा में आचार्य कुन्द-कुन्द के ही 'थीवर' और 'एलाचार्य' ये दो नाम हैं।

जैन विद्वान् जीवक चित्तामणि ग्रन्थ के टीकाकार नचिनार किनियर (Nachinar kiniyar)

ने अपनी टीका में सर्वत्र तिरुकुरल के लेखक का नाम थीवर बतलाया है।

तमिल साहित्य में सामान्यतः थीवर शब्द का प्रयोग जैन श्रमण के अर्थ में किया जाता है।

कुरल की एक प्राचीन पाण्डुलिपि के मुखपृष्ठ पर लिखा मिला है—एलाचार्य द्वारा रचित तिरुकुरल। इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही थे।

भ्रम का कारण

यह एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आचार्य कुन्द-कुन्द (थीवर व एलाचार्य) ही इसके रचयिता थे तो यह इतना बड़ा भ्रम खड़ा ही कैसे हुआ कि इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। तमिल की जैन परम्परा में यह प्रचलित है कि एलाचार्य (आचार्य कुन्द-कुन्द) एक महान् साधक व गणमान्य आचार्य थे, अतः उनके लिए अपने ग्रन्थ को प्रमाणित कराने की दृष्टि से मदुरा की सभा में जाना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके गृहस्थ शिष्य श्री तिरुवल्लुवर इस ग्रन्थ को लेकर मदुरा की सभा में गये और उन्होंने ही विद्वानों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इस घटना-प्रसंग से तिरुवल्लुवर इसके रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। दूसरा कारण यह भी था कि आचार्य कुन्द-कुन्द ने यह ग्रन्थ वल्लुवर को प्रचारार्थ सौंपा था और वे इसका प्रचार करते थे, अतः सर्वसाधारण ने उन्हें ही इसका रचयिता माना। ऐसा भी सम्भव है कि आचार्य कुन्द-कुन्द इस ग्रन्थ को सर्वमान्य बनाए रखने के लिए अपना नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे जैसे कि उन्होंने अपने देव का नाम भी सीधे रूप में ग्रन्थ के साथ नहीं जोड़ा। रचयिता का नाम गौण रहे तो प्रचारक का नाम रचयिता के रूप में किसी भी ग्रन्थ के साथ सहज ही जुड़ जाता है।

उपसंहार

'तिरुक्कुरल' काव्य आज दो सहस्र वर्षों के पश्चात् भी एक नीति ग्रन्थ के रूप में समाज के लिए बहुत उपयोगी है। समग्र जन समाज के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए कि एव जैन रचना पञ्चम वेद के रूप में पूजी जा रही है। अपेक्षा है, इस सम्बन्ध में अन्वेषण वाय चालू रहे। यह ठीक है कि एतद् विषयक बहुत सारी नूयताएँ तमिल की जन परम्परा भर देती हैं, पर अपेक्षा है, उन नूय-ताओं को ऐतिहासिक प्रमाणों से और भर देने की। प्रो० ए० चक्रवर्ती ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया

है, पर अपने प्रतिपादन में कुछ एक महारे उन्होंने ऐसे भी किए हैं जो शोध के क्षेत्र में बड़े लंबीले ठहरते हैं। जैसे तिरुक्कुरल के धर्म, अर्थ वाम आदि आपारों की कुछ-कुछ के अन्य ग्रन्थों में वर्णित चत्तारि मगल के पाठ में पुष्टि करना। हमें जैनतर जगत् के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालने में सक्षम हों। सीधे तौर पर लाये गये प्रमाण विषय की बल न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। अप्रहरीण शोध ही लेखक की कमीटी है। शोध या सम्बन्ध सत्य में है, न निःसम्प्रदाय में।

१ धर्म-प्रकरण-७

२ क्रोध-प्रकरण-७

३ माया प्रकरण-६

४ विपत्ति में धर्म प्रकरण-१

५ वाक्-पटुता प्रकरण-५

६ विशेष विवरण के लिए देखें—ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित—Thirukkural की भूमिका।

७ आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ, चतुर्थ अध्याय के० ए० घरशुद्धिया एम०ए०, बी०टी० के लेख के आधार पर।

८ ईश्वर स्तुति प्रकरण-४

९ Thirukkural Ed by Prof A Chakravarti, Introduction, P X

१० Speaking about these traditional darshanas he (Kalladar) points out that they are conflicting with one another. However one system says the ultimate reality is one another system will contradict this and says no. This mutual incompetability of the six systems is pointed out and the philosophy of Coural is praised to be free from this defect of onesidedness.

Thirukkural Ed by Prof, A Chakravarti, Introduction

११ Thirukkural Ed by Prof A Chakravarti, Preface P II

१२ Thirukkural, Ed by Prof A Chakravarti Introduction, P X

१३ Thirukkural Ed by A Chakravarti preface,

'The real author of the work which speaks of the four topics is Thevar. But ignorant people mentioned the name of Valluwar as the author. But wise men will not accept this statement of ignorant fools.'

१४ Thirukkural, Ed by Prof A Chakravarti, Introduction P XII

१५ Thirukkural Ed by A Chakravarti Introduction P XIII,

According to the Jaina tradition Elacharya was a great Nirgrantha Mahamuni a great digambara ascetic not caring for worldly honours. His lay disciple was delegated to introduce the work to the scholars assembled in the Madura academy of the sangha. Hence the introduction was by Valluwar, who placed it before the scholars of the Madura sangha for their approval.

जैन कवि का कुमार सम्भव

कालिदास रचित कुमार सम्भव से प्रेरणा ग्रहण कर परवर्ती कुछ कवियों ने अपनी रचना को भी उसी नाम से अभिहित किया है। पन्द्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्वे. कवि चन्द्र-शेखर सूरि भी उनमें से एक हैं। विद्वान् लेखक ने उनकी कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि श्री चन्द्र-शेखर सूरि प्रतिभाशाली कवि हैं किन्तु वे रूढ़ियों के दास हैं। यदि वे तात्कालीन काव्य रूढ़ियों और परम्पराओं की संकरी गली से निकल कर नये मार्ग की उद्भावना करते तो उनकी प्रतिभा साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण रचना प्रदान कर सकती।

—सम्पादक

मेघदूत की भांति कालिदास के कुमार सम्भव ने किसी अभिनव साहित्यिक विधा का प्रवर्तन तो नहीं किया, किन्तु महाकवि के उक्त काव्य से प्रेरणा ग्रहण कर तीन-चार कुमार सम्भव संज्ञक कृतियों की रचना संस्कृत-साहित्य में अवश्य हुई है। इस कोटि की रचनाओं में जैन कवि जयशेखर सूरि (पन्द्रहवीं शताब्दी) के कुमार सम्भव को गौरवमय पद प्राप्त है। महाकवि कृत कुमार सम्भव की भांति जैन कुमार सम्भव का उद्देश्य कुमार (भरत) के जन्म का वर्णन करना है, किन्तु जिस प्रकार कुमार सम्भव के प्रामाणिक अंग (प्रथम अष्ट सर्ग) में कार्तिकेय का जन्म वर्णित नहीं है, वैसे ही जैन कवि के महाकाव्य में भी भरतकुमार के जन्म का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है और इस प्रकार दोनों काव्यों के शीर्षक उनके प्रतिपाद्य विषय पर पूर्णतः चरितार्थ नहीं होते। परन्तु जहाँ कालिदास ने अष्टम सर्ग में पार्वती के गर्भाधान के द्वारा कुमार कार्तिकेय के भावी जन्म की व्यंजना कर काव्य को समाप्त कर दिया है, वहाँ जैन कुमार सम्भव ने मुमक्षला के गर्भाधान का निर्देश (६.७४) करने के पश्चात् भी काव्य को पांच अतिरिक्त सर्गों में घसीटा गया है। यहाँ अनावश्यक विस्तार कवि की वर्णनात्मक प्रकृति के अनुगमन ही हो पर इनमें काव्य की अन्विनि नष्ट हो गई है, तथा विकान्तम विवृण्वन्ति हो गया है और काव्य का अन्त

प्रो० सत्यव्रत 'दृषित'

पञ्चम संस्कृत विभाग

गर्गमंड डिग्री कॉलेज, श्रीगंगानगर

अतीव आकस्मिक तथा निराशाजनक ढंग से हुआ है।

कथानक—

कुमार सम्भव के ग्यारह सर्गों में आदि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के विवाह तथा विशेषतः उनके पुत्र जन्म का वर्णन करना कवि का अभिष्ट है। काव्य का आरम्भ अयोध्या वर्णन से होता है जिसका निर्माण धनपति कुबेर ने अपनी प्रिय नगरी अलका की सहचरी के रूप में किया था। प्रथम सोलह पद्यों में अयोध्या की समृद्धि, कलाप्रियता तथा सच्चरित्रता का रोचक वर्णन है। इस नगरी के निवेश से पूर्व, जब यह देश श्वावुभूमि के नाम से ख्यात था, आदिदेव ऋषभ युग्मिपति नाभि के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए थे। सग के क्षोपाश में उनके वीर्य, यौवन तथा रूप सम्पदा आदि का चारु चित्रण है। गाल्यकाल में ही वे योगी की विभूति से सम्पन्न थे। चपल वीर्य का परित्याग कर शीघ्र ही प्रभु ने यौवन को शरीर में वास दिया और कृतज्ञ यौवा ने उसे तेजपूर्ण बनाकर तुरन्त उपकार का प्रतिदान किया। राज्याभिषेक का उद्घोष होने ही सारे ससार में उनका प्रताप व्याप्त हो गया। तुम्बरु तथा तारद से यह जानकर कि भगवान् अभी कुमार हैं, सुरपति इन्द्र उन्हें वैवाहिक जीवन में प्रवृत्त करने के लिए तुरन्त प्रस्थान करते हैं। देवों का आग्रह तथा पथ की बाधाएँ भी उन्हें विचलित न कर सकीं। जिनैश की जन्मभूमि के निवृत्तवर्ती अष्टापद पवत पर पहुँच कर वे पवता के पदच्छेद के क्लृप्त से मुक्त हो गये। तृतीय सर्ग में इन्द्र नामा युक्तिवाँ देकर ऋषभदेव को, उनकी सगी बहिनी - सुमङ्गला तथा सुनन्दा से विवाह करने को प्रेरित करते हैं। उनका सबसे व्यावहारिक तर्क है कि लोक में अद्यतीण होकर आपको लोकस्थिति का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान् के मौन को स्वीकृति का द्योतक समझकर इन्द्र ने तल्लाल दवताओं को विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। स्वयं इन्द्र प्रभु की

सेवा में रत हुए और इन्द्राणी को कुमारियों के प्रसाधन में प्रयुक्त किया। इसी सर्ग में सुमङ्गला तथा सुनन्दा के विवाह पूर्व अलवरण का विस्तृत वर्णन हुआ है। ऋषभदेव के पाणिग्रहणोत्सव में भाग लेने के लिए समूचा देव मण्डल भूमि पर उतर आया, शान्ति स्वर्ग ही धरा का अतिथि बन गया हो। स्नान-मञ्जा के उपरांत आदिदेव ने जगम प्रसादतुल्य ऐरावत पर बैठकर बधुट्टह को प्रस्थान किया। चतुर्थ तथा पंचम सर्ग में तलाली विवाह-परम्परा का सजीव चित्रण है। पाणिग्रहण, तारामेलन एवं आदि समूचे लोकचारों का विधि पूर्वक पालन किया गया। वैवाहिक विधियों के सम्पन्न होने पर ऋषभदेव दिग्विजयी मगधा की भाँति घर लौट पड़े। यहीं दस पद्यों में (३८-४७) उन्हें देखने की लालायित पुर मुदरियों के सम्पन्न का रोचक वर्णन किया गया है। सग के क्षोप भाग में पति-पत्नी के सम्बन्धों एवं कर्तव्यों का निरूपण है। पण्ड सग रात्रि, चन्द्रोदय, पङ्कतु आदि वर्णनात्मक प्रसंगों से भरपूर है। ऋषभदेव नवोद्गा वधुओं के साथ क्षयन गृह में प्रविष्ट हुए जैसे तत्वात्रेपी मति-स्मृति के साथ शास्त्र में प्रवेश करता है। इस सग के अन्त में सुमङ्गला के गर्भाधान का सवेत मिलता है (६७४)। सप्तम सर्ग में सुमङ्गला को चौदह स्वप्न दिखाई देते हैं। वह उनका फल जानने के लिये प्रभु के वासगृह में जाती है। अष्टम सर्ग में ऋषभदेव तथा सुमङ्गला का संवाद है। सुमङ्गला के अपने आगमन का कारण बतलाने पर ऋषभदेव का मन-प्रतिहरी समस्त स्वप्ना को बुद्धिबाहु से पकड़ कर विचार मन्त्रा में ले गया और विचार-पयोधि का मन्थन कर उन्हें फल रूपी मोती समर्पित किये। नवम सर्ग में ऋषभ स्वप्नों का फल बतलाते हैं। यह जानकर कि इन स्वप्ना के दर्शन से मुझे चौदह विद्याओं तथा रत्नों से सम्पन्न चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्ति होगी, सुमङ्गला का शरीर आनन्दामृत से आल्पावित हो गया। दसवें सर्ग में सुमङ्गला अपने

वासभवन में आती है तथा सखियों को समूचे वृत्तान्त से अवगत करती है। ग्यारहवें सर्ग में इन्द्र आकर सुमंगला के भाग्य की सराहना करता है और उसे बताता है कि अवधि पूर्ण होने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पति का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारे पुत्र के नाम (भरत) से यह भूमि 'भारत' तथा वाणी 'भारती' कहलाएगी। मध्याह्न वर्णन के साथ काव्य समाप्त हो जाता है।

जयशेखरसूरि को प्राप्त कालिदास का दाय

कालिदास के महाकाव्यों तथा जैन कुमार संभव के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जैन कवि की कविता कालिदास के काव्यों, विशेषतः कुमार सम्भव से बहुत प्रभावित है। कालिदास कृत कुमार सम्भव तथा जैन कुमार सम्भव की परिकल्पना, कथानक के विकास एवं वटनाओं के संयोजन में पर्याप्त साम्य है। यह बात दूसरी है कि कालिदास का मनोविज्ञान वेत्ता ध्वनिवादी कवि वस्तु व्यापारों की योजना करके भी कथानक को समन्वित बनाए रखने में सफल रहा है जबकि जयशेखर महाकवि के आकर्षण के आवेग के प्रवाह में अपनी कथावस्तु न संभाल सका। कालिदास के कुमार सम्भव का प्रारम्भ हिमालय के हृदयग्राही वर्णन से होता है, जैन कुमार सम्भव के आरम्भ में अयोध्या का वर्णन है। कालिदास के हिमालय वर्णन के विम्बवैविध्य, यथार्थता तथा सरस शैली का अभाव होते हुए भी अयोध्यावर्णन कवि के कवित्व को प्रतिष्ठित करने में नमर्थ है। महाकवि के काव्य तथा जैन कुमार सम्भव के प्रथम सर्ग में क्रमशः पार्वती और ऋषभ देव के जन्म, शंख तथा यौवन का वर्णन है। कुमार सम्भव के द्वितीय सर्ग में तारक के आतंक ने पीठिन देवताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित होकर अपने कष्ट निवारण के लिये प्रार्थना करता है। जयशेखर के काव्य में नन्दवंश के अन्तर्गत ही गार्हस्थ्य जीवन में प्रवृत्त करने

जाता है। दोनो काव्यों के इस सर्ग में एक स्तोत्र का समावेश है। जैन कुमार सम्भव के पंचम सर्ग में पुरमुन्दरियों की चेष्टाओं का वर्णन कुमार सम्भव तथा रघुवंश के सप्तम सर्ग में शिव तथा अज को देखने को उत्सुक स्त्रियों के वर्णन से प्रभावित है। दोनों कुमार सम्भवों में वर्ण्य विषयों के अन्तर्गत ऋतु वर्णन हुआ है, यद्यपि जैन कवि के पङ्क्तु वर्णन में कालिदास के वसन्त वर्णन की सी मार्मिकता नहीं है। दोनो कवियों के काव्यों में नायिकाओं के गर्भाधान का उल्लेख है, पर पुत्र जन्म का अभाव है। दोनो में नायक-नायिका के संवाद की योजना की गयी है। यहां यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कालिदास के उमा-वटु संवाद की गणना अपनी नाटकीयता तथा सजीवता के कारण, संस्कृत काव्य के सर्वोत्तम अंशों में होती है जबकि जैन कुमार सम्भव में अष्टम सर्ग का सुमंगला तथा ऋषभ का वार्त्तालाप साधारण कोटि का है। जैसा कि पहले कहा गया है दोनो ही काव्यों के शीर्षक उनके कथानक पर पूर्णतः बटित नहीं होते। घोर कृत्रिमता के युग में भी जयशेखर की शैली में जो प्रसाद तथा आकर्षण है, वह भी कालिदास की शैली की सहजता एवं प्राञ्जलता के प्रभाव के कारण है।

जयशेखर की काव्य प्रतिभा

ग्रन्थ अधिकांश ह्यासकालीन कवियों की भाँति जयशेखरसूरि को कथावस्तु के निर्वाह में सफल नहीं कहा जा सकता। मूलकथा तथा वर्ण्यविषयों के बीच जो विपमता सर्व प्रथम भागवि के काव्य में दृष्टि-गम्य होती है, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। जैन कुमार सम्भव का कथानक अतीव स्वल्प है। यदि निरी कथात्मकता को लेकर चना जाए, तो यह तीन-चार सर्गों से अधिक की सामग्री निद्र नहीं हो सकती; किन्तु जयशेखर ने उसे नाना वर्णनों, संवादों, स्तोत्रों तथा प्रशस्तिगानों से पृष्ट-पूजित कर ग्यारह सर्गों के आनन्दान में आगेपि किया है। वर्णन प्रियता की यह दृष्टि काव्य में प्राच्य अविच्छिन्न रूप

मे विद्यमान है। प्रथम दो सर्गों में अयोध्या के वैभव ऋषभ के दौदाव तथा यौवन, इन्द्र के आगमन तथा अष्टापद का वरण है। तृतीय सर्ग में इन्द्र-ऋषभ के सवाद की योजना तथा वधुओं के अलकरण का चित्रण है। चतुर्थ तथा पञ्चम सर्गों का अधिकांश तत्कालीन वैवाहिक परम्पराओं तथा पति-पति के सम्बन्धों पर व्यय कर दिया गया है। छठे में राति, चन्द्रोदय, पङ्कतुओं तथा सुमंगला का वरण हुआ है। यहाँ यह ज्ञेय है कि काव्य के मत्किञ्चित्कथानक का मुख्य भाग यहीं समाप्त हो जाता है। शेष पाँच सर्गों में से स्वप्न दर्शन तथा उनके फल कथन का ही मुख्य कथा से सम्बन्ध है। दसवा तथा ग्यारहवा सर्ग तो सबथा अनावश्यक है। यदि काव्य को नौ सर्गों में ही समाप्त कर दिया जाता, तो यह शायद अधिक अन्वितिपूर्ण बन सकता। ऋषभदेव के स्वप्न फल वतलाने के पश्चात् इन्द्र के द्वारा उसकी पुष्टि कराना केवल निरर्थक ही नहीं है, इससे देवतुल्य नायक की गरिमा भी आहत होती है। इस प्रकार काव्यकथा का सूक्ष्म तन्तु वरण स्फूर्ति के भार से पूरत दब गया है। वस्तुतः जैन कुमार सम्भव में इन प्रासंगिक-अप्रासंगिक वर्णना की ही प्रधानता है। मूल कथा पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया है। किन्तु हम आगे देखेंगे कि इन वर्णनों का काव्य में, कई दृष्टियों से, महत्वपूर्ण स्थान है।

रस याजना की दृष्टि से भी जयशेखर को अधिक सफलता नहीं मिलती है। उनके काव्य का प्रमुख रस शृङ्गार माना जा सकता है, यद्यपि अङ्गी रस के रूप में इसका परिपाक नहीं हुआ है। शृङ्गार के कई सरस चित्र जैन कुमार सम्भव में देखने को मिलते हैं। पवित्रतावादी जैन यति का काव्य में शृङ्गार को सरसता का परित्याग न करना, उसकी बौद्धिक ईमानदारी है।

ऋषभदेव के विवाह में आते समय प्रिय का स्पश का पावर किसी देवागना की मैथुनेच्छा जाग्रत हो गयी और कञ्चुकी टूट गयी। वह बेकावू हो गयी

और प्रिय को मनाने के लिये उसकी चापलूमी करने लगी।

उपात्तपारिणस्त्रिदर्शन बल्लभा,

ध्रमाकुला वाचिदुदचि कञ्चुवा।

वृषस्या चाद्रुशतानि तवती,

जगाम तन्मैव गतम्य विघ्नताम् ॥४११०

ऋषभदेव को देखने की उत्सुक पुरयुवति की अघबन्धी नीची दौड़ने के कारण खुन गयी। उसका अधोवस्त्र नीचे गिर पड़ा, किन्तु इसका भी उसे भान न हुआ। वह प्रेम पगी प्रभु को एव भल्लव पाने के लिये दौड़ती गयी और जनसमुदाय में मिल गयी।

वापि नाघमभित श्लथनीवी

प्रसरप्रिवसनापि ललज्जे।

नायवानननिवेशितनेत्रे

जयनिकरेऽपि समेता ॥५,३६

वात्सल्य, शान्त तथा हास्य रस शृङ्गार के पोषक बन कर आए हैं। ऋषभ के दौदाव के चित्रण में वात्सल्य की मनोरम छटा दर्शनीय है। शिशु ऋषभ दौड़ कर पिता को चिपट जाता है। उसके अगस्पर्श से पिता आनन्द विभोर हो जाते हैं। हर्षातिरेक से आँखें बंद हो जाती हैं और वे तात-तात की गुहार लगाते रहते हैं।

दूरात् समाहूय हृदोपपीड

माद्यमुदा मीलितनेत्रपन ॥

अथागज स्नेहविमोहितात्मा,

य तात तातेति जगाद नाभि ॥ १।२८

विभिन्न रसों के चित्रण में सिद्धहस्त होते हुए भी कवि ने किसी रस का प्रधान रस के रूप में पल्लवन नहीं किया, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

जयशेखर का प्रकृति चित्रण भारवि आदि ह्रासवालीन कवियों की कोटि का है, जिसमें प्रकृति के उद्दीपन पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। परन्तु जैन कुमार सम्भव के प्रकृति चित्रण की

विशेषता यह है कि वह यमक आदि की दुर्हता से आक्रान्त नहीं है, और न ही उसमें कुरुचिपूर्ण श्रांगारिकता का समावेश किया गया है। इसलिये जयशेखर के सन्ध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, प्रभात, सूर्योदय के वर्णनों का अपना आकर्षण है। रात्रि कहीं महादेव की विभूति से मण्डित है तो कहीं वर्ण व्यवस्था के कृत्रिम भेद को मिटाने वाली क्रान्तिकारी योगिनी है।

अभुक्त भूतेशतनोविभूति,

भौती तमोभिः स्फुटतारकीषा ।

विभिन्न कालच्छविदन्तिदैत्य

चर्मा वृतेभूरिनरास्थिभाजः ॥६।३

किं योगिनीयं धृतनोलकन्या

तमस्विनी तारक शंख भूषा ।

वर्ण व्यवस्थामवधूय, सर्वा

मभेदवादं जगतस्ततान ॥६।८

सूर्योदय वर्णन के इस रूपक की स्वाभाविकता कम हृदयहारी नहीं—

भित्त्वा तमः शैवल जालमंशु

मालिद्विपे स्फारकरे प्रविष्टे ।

आलीन पूर्वोऽपससार सद्यो,

वियत्तबागा दुडुनीऽजीवः ॥११।६

जैन कुमार सम्भव का वास्तविक सौन्दर्य तथा महत्व इसके वर्णनों में निहित हैं। इनमें एक और कवि का सच्चा कवित्व मुखरित है और दूसरी ओर जीवन के विभिन्न पक्षों तथा व्यापारों से सम्बन्धित होने के कारण इनमें समसामयिक समाज की चेतना का स्पन्दन है। इन वर्णनों के माध्यम से ही काव्य में समाज का व्यापक चित्र समाहित हो गया है जो महाकाव्य के एक बहु-अपेक्षित तत्व की पूर्ति करता है। उनीलिये जैन कुमार सम्भव ने हमें तत्कालीन वैवाहिक परम्पराओं, राजनीति तथा योजनाविधि से लेकर प्रनाथन सामग्री, आभूषणों,

वाद्ययन्त्रों, समुद्री व्यापार, अभिनय, सामाजिक मान्यताओं, मदिरापान आदि कुरीतियों के विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। पति-पत्नी के सम्बन्ध का इस पद्य में कितना मार्मिक निरूपण हुआ है—

अन्तरेण पुरुषं नहि नारी,

तां विना न पुरुषोऽपि विभाति ।

पादपेन रुचिमञ्चति शाखा,

शाखयैव सकलः किल सोऽपि ॥५।६१

जैन कुमार सम्भव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उदात्त एवं प्रौढ़ भाषा शैली है। संस्कृत-महाकाव्य के ह्रासकाल की रचना होने पर भी इसकी भाषा, माध तथा मेघविजयगणि आदि की भांति, निकट समासान्त तथा कष्टसाध्य नहीं है। काव्य में सर्वत्र प्रसादपूर्ण तथा भावानुकूल पदावली का प्रयोग हुआ है। जयशेखर की शैली वैदर्भी है। अलंकारों की कुरुचिपूर्ण योजना काव्य को शैली को समृद्ध बनाती है तथा उसके सौन्दर्य में वृद्धि करती है। हेमचन्द्र, वाग्भट आदि जैनाचार्यों के विधान का उल्लंघन करके काव्य में चित्रबन्ध की योजना न करना कवि की कुरुचि का एक अन्य प्रमाण है। काव्य में अलंकारों को बनाते लादने का प्रयास नहीं किया गया है। वे इस स्वाभाविकता से आते हैं कि काव्य सौन्दर्य स्वतः प्रस्फुटित होता जाता है। यमक तथा श्लेष के प्रयोग में भी दुर्हता नहीं आने पाई। हाँ, दसवें सर्ग में मुमंगला की सखियों तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के निलिप्त वर्णन में श्लेष ने काव्यत्व को दबोच लिया है। जयशेखर की अलंकार योजना के दिग्दर्शन के लिये कनिषय उद्धरण आवश्यक है।

अनुप्रास— सम्पन्न कामा नयनाभिरामाः,

सदैव जीवत्प्रनवा श्रयागाः ।

यद्योजिभनान्य प्रमदावनोक्ता,

अदृष्टयोका न्यविद्यन्त नोक्ताः ॥६।२

कर जनमानस में जैन धर्म के ग्रहिणा तत्त्व का प्रचार व प्रसार किया है। दूसरी ओर अनेक जैन वीरों ने राज्य की सुरक्षा के हित आत्म बलिदान किया है और उसकी समृद्धि बढ़ाने में अपने कर्तव्य का पानन किया है। आज इस छोटे से क्षेत्र द्वारा राजस्थान में एक जनसेवी सन्त का सक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ जिसने अपने जीवन का समग्र बहुभाग जैन संस्कृति के साथ लोक में शिक्षा का आदेश उपस्थित किया है और अपने विद्वत् एव निमल आचार द्वारा जनता में नैतिक बल का संचार किया है।

सन्त पद्मनदी भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्टधर विद्वान् थे।^१ विद्वत् मिढान्तरत्नाकर और प्रतिभा द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। उनके शुद्ध हृदय में अभेद भावसे आलिङ्गन करती हुई ज्ञान रूपी हठी आनन्द पूवक क्रीडा करती थी व स्वाद्वाद सिन्धु रूप अमृत के वधक थे। उन्होंने जिनदीक्षा धारण कर जिनवाणी और पृथ्वी का पवित्र किया था। महाव्रती पुरन्दर तथा शान्ति से गगनकुर दग्ध करने वाले वे परमहंस निग्रथ पुष्पाय शाली, अक्षेप शास्त्रज्ञ सबहित परायण मुनिश्रेष्ठ पद्मनन्दी जयवन्त रहे।^२ इन विशेषणों से पद्मनदी की महत्ता का सहज ही बोध हो जाता है। इनकी जानि ब्राह्मण थी। एक बार प्रतिष्ठा महोत्सव के समय व्यवस्थापक गृहस्थ की अविद्यमानता में प्रभाचन्द्र ने उस उत्सव को पट्टाभिषेक का रूप देकर पद्मनदी का अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था। इन के पट्ट पर पतिष्ठित होने का समय पट्टावली में स० १३८५ पौष गुन्ला सप्तमी वनलाया गया है। वे उस पट्ट पर सबव १४७३ तक ता आसीन रहे ही हैं। इसके अतिरिक्त और कितने समय तक रहे, यह कुछ ज्ञात नहीं हुआ और न यह ही ज्ञात हो सका कि उनका स्वगवास कहा और कत्र हुआ है ?

कुछ विद्वानों को यह भावता है कि पद्मनदी

भट्टारक पद पर स० १४६५ तक रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं दिया, किन्तु उनका केवल बसा अनुमान मात्र है। अतः इस भावता में कोई प्रामाणिकता नहीं जान पड़ती। क्योंकि सन्व १४७३ की पद्मकीर्ति रचित पादवनाथ चरित की प्रशस्ति से स्पष्ट जाना जाता है कि पद्मनन्दी उस समय तक पट्ट पर विराजमान थे, जैसा कि प्रशस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है—

“कुन्दकुन्दाचार्यादये भ० श्री रत्नकीर्ति देवास्तेषा पट्टे भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र देवा तपट्टे भ० श्री पद्मनिर्देवास्तेषा पट्टे प्रवतमाने—”
(मुद्रित पादवनाथ चरित प्रशस्ति)

इससे यह भी ज्ञात होता है कि पद्मनदी दीधोजीवी थे। पट्टावली में उन की आयु नियानवे वष अट्टाईस दिन की वतलाई गई है और पट्टकाल पसठ वष आठ दिन वतलाया है।

यहां इतना और प्रवट कर देना उचित जान पड़ता है कि वि० स० १४७६ में अमवाल कवि द्वारा रचित ‘पासणाहचरित’ में पद्मनदी के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भ० शुभचन्द्र का उल्लेख निम्न वाक्यों में किया है—‘तहो पट्ट वर ससिणा-मे, सुहससि मुणिए पयपकयवद हो।’ च कि स० १४७४ में पद्मनदी द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति लेख उपलब्ध है, अतः उसमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी ने स० १४७४ के बाद और स० १४७६ से पूर्व किसी समय शुभचन्द्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था।

कवि असवाल ने कुसात देश के कर्हल नगर में स० १४७१ में होने वाले प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख किया है। और पद्मनन्दी के शिष्य कवि हल्ल या जयमित्र हल्ल द्वारा रचित ‘मल्लिणाह’ काव्य की प्रशंसा का भी उल्लेख किया है। उक्त ग्रन्थ भ० पद्मनदी के पद पर प्रतिष्ठित रहने हुए उनके शिष्य द्वारा रचा गया था। कवि हरिचन्द ने

अपना वर्धमान काव्य भी लगभग उसी समय रचा था। इसी से उसमें कवि ने उनका खुला यशोगान किया है:—

‘पद्मरांदि मुणिराह गरिंदह,
चरण सरणु गुरु कइ हरिइंदह’
(वर्धमान काव्य)

आपके अनेक शिष्य थे, जिन्हें पद्मनन्दी ने स्वयं शिक्षा देकर विद्वान् बनाया था। भ० शुभचन्द्र, तो उनके पट्टरघर शिष्य थे ही, किन्तु आपके अन्य तीन शिष्यों से भट्टारक पदों की तीन परम्पराएं प्रारम्भ हुई थीं जिनका आगे शाखा-प्रशाखा रूप में विस्तार हुआ है। भट्टारक शुभचन्द्र दिल्ली परम्परा के विद्वान् थे। इनके द्वारा ‘सिद्धचक्र’ की कथा रची गई है।^४ जिसे उन्होंने सम्यग्दृष्टि जालाक के लिये बनाई थी। भ० सकल कीर्ति से ईडर की गद्दी और देवेन्द्र कीर्ति से सूरत की गद्दी की स्थापना हुई थी। चूंकि पद्मनन्दी मूल सघ के विद्वान् थे अतः इनकी परम्परा में मूल सघ की परम्परा का विस्तार हुआ। पद्मनन्दी अपने समय के अच्छे विद्वान्, विचारक और प्रभावशाली भट्टारक थे। भ० सकल कीर्ति ने इनके पास आठ वर्ष रहकर धर्म, दर्शन, छन्द, काव्य, व्याकरण, कोष, साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त किया था और कविता में निपुणता प्राप्त की थी। भट्टारक सकल कीर्ति ने अपनी रचनाओं में उनका सन्मग्न उल्लेख किया है। पद्मनन्दी केवल गद्दी धारी भट्टारक ही नहीं थे, किन्तु जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सदा सावधान रहने थे।

पद्मनन्दी प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई थी। जहाँ वे मद्र-नम्र वादी थे, वहाँ वे अत्यन्त विवेकशील भी चतुर थे। आपके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों के मन्दिरों में पाई जाती

हैं। पाठकों की जानकारी के लिये दो मूर्ति लेख नीचे दिये जाते हैं:—

१ आदिनाथ—श्रों संवत् १४५० वैशाख सुदी १२ गुरी श्री चाहुवाण वंश कुशेशय मार्तण्ड सारवै विक्रमन्य श्रीमत स्वरूप भूपान्वय भुंडेवात्मजस्य भूषज शक्रस्य श्री सुव.नृपतेः राज्ये प्रवर्तमान श्री मूलसंवे भ० श्री प्रभाचन्द्र देव, तत्पट्टे श्री पद्मनन्दि देव तदुपदेशे गोलाराडान्वये
—(भट्टारक सम्प्रदाय ८६२)

२. अरहंत—हरितवर्ण कृष्णमूर्ति—सं० १४६३ वर्षे माघ सुदी १३ शुक्र श्री मूल संघे पट्टाचार्य श्री पद्मनन्दि देवा गोलाराडान्वये साधु नागदेव सुत.....। (इठावा के जैन मूर्ति लेख—प्राचीन जैन लेख संग्रह पृ० ३८)

ऐतिहासिक घटना

भ० पद्मनन्दी के सांनिध्य में दिल्ली का एक सघ गिरनार जी की यात्रा को गया था। उस समय श्वेताम्बर सम्प्रदाय का भी एक संघ उक्त तीर्थ की यात्रार्थ वहा आया हुआ था। उस समय दोनों संघों में यह विवाद छिड़ गया कि पहले कौन वन्दना करे, जब विवाद ने तूल पकड़ लिया और कुछ भी निर्णय न हो सका, तब उसके शमनार्थ यह युक्ति सोची गई कि जो संघ सरस्वती से अपने को ‘आद्य’ कहला देगा, वही संघ पहले यात्रा को जा सकेगा। अतः भट्टारक पद्मनन्दी ने पापाण की सरस्वती देवी के मुख से ‘आद्य दिगम्बर’ शब्द कहला दिया, परिणामस्वरूप दिगम्बरो ने पहले यात्रा को, और भगवान् नेमिनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा की। उनके बाद श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने की। उसी समय ने कलाकारगण की प्रगति मानी जाती है। वे पद्य इस प्रकार हैं:—

पद्मनन्दि गुरुर्जातो चलत्कारगणाप्रणी ।
पापाणघटिता येन वादिता श्री सरस्वती ॥
ऊर्जयन्त गिरीतेन गच्छः सारस्वतोऽभवत् ।
अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मनन्दिने ॥

यह ऐतिहासिक घटना प्रस्तुत पद्मनन्दी के जीवन के साथ घटित हुई थी। पद्मनन्दी नाम साम्य के कारण कुछ विद्वानों ने इस घटना का सम्बन्ध आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द के साथ जोड़ दिया। वह ठीक नहीं है, क्योंकि कुन्दकुन्दाचार्य मूल सघ के प्रवक्तक प्राचीन मुनि पुगव है और घटना ऋम अर्वाचीन है। ऐसी स्थिति में यह घटना आ० कुन्दकुन्द के समय की नहीं है। इसका सम्बन्ध तो भ० पद्मनन्दी से है।

रचनाएँ

पद्मनन्दी की अनेक रचनाएँ हैं। जिनमें देवशान्त्र गुरु पूजन सस्कृत, सिद्धपूजा सस्कृत, पद्मनन्दि श्रावकाचारसरोद्धार, वधमान काव्य, जोरापल्लि पादवनाथ स्तोत्र और भावना चतुर्विंशति। इनके अतिरिक्त वीतराग स्तोत्र, शान्तिनाथ स्त्रोत्र भी पद्मनन्दी कृत हैं, पर दोना स्तोत्रों 'देवशास्त्र-गुरु पूजा तथा सिद्धपूजा में पद्मनन्दि का नामोल्लेख तो मिलता है, परन्तु उसमें भ० प्रभाचन्द्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब कि अन्य रचनाओं में प्रभाचन्द्र का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिये उन रचनाओं को बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत पद्मनन्दी की ही रचनाएँ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वे भी इन्हीं की कृति रही हो।

श्रावकाचारसरोद्धार सस्कृत भाषा का पद्य चन्द्र ग्रन्थ है, उसमें तीन परिच्छेद हैं जिनमें श्रावक धर्म का अर्थात् विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के निर्माण में लम्बक बुध बुलान्वयी (लामेचुवराज) साहू वासाधर प्रेरक हैं। प्रशस्ति में उनके पितामह का भी नामोल्लेख किया है जिन्होंने 'सूपकारसार नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यह ग्रन्थ अभी अनुपलब्ध है। विद्वानों को उसका अन्वेषण करना चाहिये। इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में कर्ता ने साहू वासाधर के परिवार का अर्थात् परिचय कराया है। और बतलाया है कि गोवर्ण के पुत्र

सोमदेव हुए, जो चन्द्रवाड के राजा अभयचन्द्र और जयचन्द्र के समय प्रधान मन्त्री थे। सोमदेव की पत्नी का नाम प्रेमसिंहर था, उसमें सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वासाधर, हरिराज प्रह्लाद, महगज, मवराज, रतनाख्य और सतनाख्य। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र वासाधर सबसे अधिक बुद्धिमान, धर्मात्मा और कतव्यपरामर्श था। इनकी प्रेरणा और आग्रह से ही मुनि पद्मनन्दी ने उक्त श्रावकाचार की रचना की थी। साहू वासाधर ने चन्द्रवाड में एक जिनमन्दिर बनवाया था और उसकी प्रतिष्ठा विधि भी सम्पन्न की थी। कवि धनपाल के शब्दों में वासाधर सम्यग्दृष्टि, जिनचरणा का भक्त, जन्मधर्म के पालन में तत्पर, दयालु, बहुलोकमित्र, मिथ्यात्वरहित और विगुण चित्तवाला था। भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य धनपाल ने भी स० १४५४ में चन्द्रवाड नगर में उक्त वासाधर की प्रेरणा से अपभ्रंश भाषा में बाहुबलीचरित की रचना की थी।^५

दूसरी कृति वधमान काव्य या जिनरात्रि कथा है, जिसके प्रथम सग में ३५६ और दूसरे सग में २०५ श्लोक हैं। जिनमें अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर का चरित अंकित किया गया है, किन्तु ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया जिससे उसका निश्चित समय बतलाना कठिन है। इस ग्रन्थ की एक प्रति जयपुर के पादवनाथ दि० जैन मन्दिर के शास्त्र भंडार में अवस्थित है जिसकी लिपिकाल स० १५१८ है और दूसरी प्रति स० १५२२ की लिखी हुई गोपीपुरा सूरत के शास्त्र भंडार में सुरक्षित है। इनके अतिरिक्त 'अनंतव्रत कथा' भी भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दी की बनाई उपलब्ध है। जिसमें ८५ श्लोक हैं।

पद्मनन्दी ने अनेक देशों, ग्रामों, नगरों आदि में विहार कर जन कल्याण का कार्य किया है, लोकप्रयोगी साहित्य का निर्माण तथा उपदेशों द्वारा सम्माग दिखलाया है। इनके शिष्य-प्रशिष्यों से जैन धर्म और सस्कृति की महती सेवा हुई है।

वर्षों तक साहित्य का निर्माण, शास्त्र भंडारों का संकलन और प्रतिष्ठादिकार्यों द्वारा जैन संस्कृति के प्रचार में बल मिला है। इसी तरह के अन्य अनेक संत हैं, जिनका परिचय भी जनसाधारण तक नहीं पहुंचा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर

पद्मनन्दी का परिचय दिया गया है। चूंकि पद्मनन्दी मूल संघ के विद्वान् थे, वे दिगम्बर वेप में रहते थे और अपने को मुनि कहते थे। और वे यथाविधि यथाशक्य आचार विधि का पालन कर जीवन यापन करते थे।

२— श्रीमत्प्रभावन्द्र मुनीन्द्र पट्टे, शश्वत प्रतिष्ठा प्रतिभागरिष्ठः ।

विशुद्ध सिद्धान्त रहस्यरत्नरत्नाकरा नन्दतु पद्मनन्दी ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

२— हसोज्ञानमरालिका समसमा श्लेषप्रभूताद्भुता ।

नन्दं क्रीडति मानसेति विशदे यस्यानिशं सर्व्वतः ॥

३— स्याद्वादादामृत सिन्धुवर्धन विधौ श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभाः ।

पट्टे नूरि मतल्लिका स जयतात् श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥

महाव्रत पुरन्दरः प्रश्मदग्ध रोगाङ्कुरः ।

स्फुरत्परमपीरुपः स्थितिरशेषशास्त्रार्थवित्

यशोभर मनोहरीकृत समस्त विश्वम्भरः ।

परोपकृति तत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

४—श्रीपद्मनन्दी मुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः ।

श्रीसिद्धचक्रस्य कयाऽवतारं चकार भव्यांबुजभानुमाली ॥

(जैनग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा० १ पृ० ८८)

५—श्रीलम्बकेचुकुलपद्मविकासभानुः, सोमात्मजो दुरितदारु चयकृत्यानुः ।

धर्मैकसाधन परो भुवि भव्यवन्दु वसाधरो विजयते गुणरत्न सिन्धुः ॥

बाहुवलीचरित संधि ४

६—जिगमगाह चरण भक्तो जिगमम्मपरो दयानोए ।

सिरि नोमदेवतण्णो गंदउ वामद्धरो णिच्चं ।

नम्मत्त इत्तो जिगमायभत्तो दयानुरत्तो वहुलोय मित्तो ।

मिच्छत्तत्तत्तो नुविमुद्ध चित्तो वासाधरो रादउ पृण्ण मित्तो ॥

बाहुवली चरित संधि ३

गीत

तर्ज—जब तुम्ही चले

महावीर जयन्ती आज मनायें साथ
वीर गुण गायें हिंसा को पुन भगायें ।

तुम कुण्डलपुर मे जनम लिया, पितु मात हृदय अति मुदित ।
तुम थे उनके नयनों का एक सहारा करदो भवदधि से पारा ॥१॥

महावीर

तुम सिद्धार्थ के सुत जानो, त्रिशला देवी मां पहचानो ।
हो सौम्य रूप तुम भवि जन का आधारा

कर दो भवि दधि से पारा ॥२॥

महावीर

तुम घोर तपस्या करते थे निज आत्म स्वरूप समभते थे ।
जीवो और जीने दो का लगाया नारा,

कर दो भवदधि से पारा ॥३॥

महावीर

तुम शान्ति पाठ के दायक हो, हे वीर तुम्ही सब लायक हो ।
तुम कठिन तपस्या कर स्वरूप को जाना

कर दो भवदधि से पारा ॥४॥

महावीर

रागादि शत्रु को दूर करें विनती यह शीला वैद करे ।
अब तुम विन कोन रहा है जग मे सहारा,

कर दो भव दधि से पारा ॥५॥

महावीर

सुशीला कुमारी वैद

एम० ए०, प्रवेश
धर्मालकार

पाँच सौ वर्षों का प्राचीन एक आध्यात्मिक गीत

“.....समुचित प्रचार व प्रसार नहीं होने से अध्यात्म एवं भक्तिभाव पूर्ण रचनाओं का स्थान श्रांगारिक फिल्मी गीतों आदि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में दिनों-दिन विषयासक्ति और वहिर्मुखता बढ़ रही है। अभी हजारों मार्मिक आध्यात्मिक रचनाएं हमारे ज्ञान भण्डारों में अप्रकाशित पड़ी हैं जिनका संग्रह और उद्धार अति आवश्यक है.....”

जैन धर्म साधना प्रधान धर्म है। जैन सिद्धान्तानुसार प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के अनुसार परमात्मा है पर मोह के आवरण और निरावरण से जीव के दो भेद हो गये हैं (१) संसारी और (२) सिद्ध। कर्म बन्ध का मुख्य कारण है राग-द्वेष। आत्मा अपने मूल स्वरूप को भुलाकर जब पुद्गल में आसक्ति करने लगती है तभी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जैन तीर्थंकरों ने आत्मा को जागृत करने के लिए महान सन्देश दिया। कर्मों का कर्ता, भोक्ता और निवारण करने वाला आत्मा स्वयं है। कर्म बन्ध आत्मा ने ही किया है और वही अपने स्वरूप निश्चित होने पर कर्मावरण हटाकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है।

अन्य दर्शन आत्मा का उद्धारक ईश्वर मानते हैं। जगत की सृष्टि ईश्वर करता है। उसे अपना अकेलापन अखरता है उसके मन में एक भाग जागृत होता है—एकेश्वरं बहुस्यामः—अर्थात् मैं अकेला हूँ बहुत हो जायं। मन के इस उद्वेग द्वारा वह नाना जीवजन्तुओं और पदार्थों की सृष्टि कर बैठता है। कई दर्शन यह मानते हैं कि कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है पर उनका फल ईश्वर देता है। ईश्वर चाहे तो जीव पर कृपा करके उसका भवनागर में उद्धार कर देता है। इसलिए ईश्वरवादी दर्शनों में भक्ति का मुक्ति का प्रधान

साधन बतलाया है। वेदात्त दर्शन ने ज्ञान को मुख्यता दी क्योंकि उसकी मायता है कि सारी खराबी अनान से ही हुई है। मूल रूप में जीव ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म ही शक्ति है। माया भ्रम या अज्ञान के कारण जीव ससार के चक्कर में घ्रा गया है इसलिए ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान होने पर जीव सहज ही मुक्त हो जाता है। योग दर्शन ने आत्मोन्नति की साधनप्रणाली वैज्ञानिक रूप से बतलाई। मनुष्य यम, नियम आदि अष्टांगिक योग माग को क्रमशः अपनाता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है तब उसके सारे दुःख समाप्त हो जाते हैं।

गीता ने कमयोग को प्रधानता दी क्योंकि मनुष्य जहाँ तक देह भ्रमरूपित है वहाँ तक कुछ न कुछ काम या क्रिया वह करता ही रहेगा। इसलिए कम करने में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। 'योग कम नौशलम्' और यह कुशलता दो कार्यों से प्राप्त होती है। एक तो काम करना और फल में आसक्ति नहीं रखना—अनानविक्रित योग और दूसरा जो कुछ काम करना उसे ईश्वर प्रेरित मानकर ईश्वर को ही समर्पित कर देना। यद्यपि ये दोनों माग उत्तम हैं पर हैं कठिन। क्योंकि मनुष्य का यह ईश्वररूपित होने में बाधक है और प्रत्येक काम करने के पीछे उससे कुछ लाभ प्राप्त करने की आसक्ति रहती है अतः अनानसत्तन काम करना कठिन है।

जैन दर्शन अनकान्त वाद या समन्वयवादी दर्शन है। उसने केवल ज्ञान, योग या काम और भक्ति को मोक्ष का कारण नहीं बतला कर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों की समर्पितता का मोक्ष का कारण बतलाया है। तत्त्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है—संभयदर्शनानचारिणाणि मोक्ष माग। अथवा कहा गया है ज्ञान क्रियाम्यास माक्ष अर्थात् ज्ञान के द्वारा पदार्थों का वास्तविक रूप जानकर विवेक से हेतु ज्ञेय और उपादेय के रूप में पृथक्करण करना

होगा। फिर जो हेतु अर्थात् छोड़ने लायक है उनका त्याग करना होगा। हेतु जो जानने लायक है उनको जान लेना और जो उपादेय अर्थात् ग्रहण और स्वीकार योग्य है उनको अपनाना होगा। केवल जान लेने से ही काम नहीं चलेगा वरन् उनका आचरण करना भी आवश्यक है।

जैनदर्शन आत्मवादो दान है। परमात्मा वास्तव में आत्मा की ही एक उच्च स्थिति है अतः उसे आदर्श मानकर आत्मा को तदनु रूप बनाने का प्रयत्न करना जरूरी है। परमात्मा या ईश्वर के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। स्वयं मुक्त होने का पुरपाथ करना है। परमात्माह मारा माग—दर्शक और प्रेरक अवश्य ह पर उसके बड़े हुए माग पर चलना तो हमें स्वयं ही है। इसलिए उपादान यानी मूल कारण मोक्ष के लिए आत्मा स्वयं है। तीर्थंकर आदि महापुरुष निमित्त कारण या पृष्ठावलंबन रूप में माय और पूज्य हैं। उनके वचनों पर विश्वास रखकर बतलाये हुए ये अनुष्ठान, साधन आराधा करने से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। उनकी मूर्ति को देखकर हम अपने विस्मृत स्वरूप को स्मृति में लाएँ कि यह भी हमारे ही जैसे थे इन्होंने साधना या पुरुषार्थ करके अपने वाले कर्म-प्रवाह को रोका, पूव कृत कर्मों को भोग कर या तप या भावना द्वारा निजरित किया और सबरूप स्वरूपस्य बने तभी ये परमात्मा हो सके। स्वरूपत हमारी आत्मा ही परमात्मा है उसे जिस प्रकार इन्होंने जागृत व प्रकट की उसी तरह हमें भी करना है। उस माग पर चलने वाले साधक, आचार्य, उपाध्याय, मुनि का सत्संग एवं सद्गुणदेश हमारे लिए आत्मोत्थान के कारण हैं।

आत्मा के समीप रहना या आत्मा में ही विश्वास करना, आत्मा का ही ज्ञान, चिंतन, मान और ध्यान करने रहना आध्यात्म है। जैनधर्म ने आत्मा के उत्थान का बड़ा ही वैज्ञानिक और

सुलभा हुआ मार्ग बतलाया है। सुख दुःख और नाना आकृतियों और भावों तथा अवस्थाओं का मूल कारण कर्म हैं। वे जीवों ने स्वयं मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग द्वारा बांधे हैं। संवर और निर्जरा द्वारा उनको हटाया जा सकता है। आत्म ज्ञान, प्रतीति, आत्मरमणता, ज्ञान, स्वाध्याय और संयम तप में रमण करने से आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप सिद्ध के समान है इत्यादि बातों की चर्चा जैन ग्रन्थों में विस्तार के साथ की गई है। दिगम्बर सम्प्रदाय में आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना लम्बे समय तक होती रही है। प्राकृत, अपभ्रंश में ही नहीं, हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी आध्यात्मिक साहित्य प्रचुर परिमाण में प्राप्त है जिनका स्वाध्याय एवं मनन अधिकाधिक किया जाना वाञ्छनीय और आत्मोत्थान का प्रशस्त मार्ग है।

बड़े बड़े ग्रन्थों की बात जाने दें पर छोटे छोटे गीत पद आदि अनेकों ऐसी रचनाएं जैन कवियों की प्राप्त हैं जो बहुत ही सात्विक प्रेरणा प्रदाता और हृदय स्पर्शी हैं। इन सक्षिप्त और सारगर्भित रचनाओं को पढ़ने, गाने, सुनने और मनन करने पर आत्मा में नया प्रकाश फैलता है। आध्यात्मिक मस्ती प्रकट होती है प्रफुल्लता और आत्मविभोरता प्राप्त होती है। इसलिए इन लघु रचनाओं का अधिकाधिक प्रचार बहुत ही आवश्यक है।

कई वर्ष पहले जैन आध्यात्मिक एवं भक्ति पदों एवं अन्य उपयोगी और प्रेरणादायी रचनाओं के नगद-संग्रह ग्रन्थ प्रकाशन का प्रयत्न दोनों सम्प्रदायों में अच्छे रूप में हुआ था पर वे बहुत से ग्रन्थ आज अप्राप्य हैं। कुछ प्राप्त हैं उनका भी समुचित प्रचार एवं प्रचार नहीं होने से अध्यात्म एवं भक्ति भाव पूर्ण रचनाओं का स्थान आध्यात्मिक फिल्मी गीतों आदि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में

दिनो दिन विषयासक्ति और वहिर्मुखता बढ़ रही है। अभी हजारों मार्मिक आध्यात्मिक रचनाएं हमारे ज्ञान भंडारों में अप्रकाशित पड़ी हैं जिनका संग्रह और उद्धार अति आवश्यक है। हमारे संग्रह के सोलहवीं शताब्दी के लिखे गुटके में से सहस्रपात्रु के रचित एक आध्यात्मिक गीत को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है। इससे प्रेरणा लेकर ऐसी अन्य जो भी रचनाएं अप्रकाशित हैं उन्हें प्रकाश में लाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जायगा।

“भारतीय साहित्य” के जनवरी-अप्रैल ६७ के अंक में सन्त साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान श्री परशुराम जी चतुर्वेदी का एक लेख हिन्दी का वैष्णव तथा जैन संत साहित्य प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने जैन संत साहित्य का संक्षेप में बड़ा अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने जिन ८-१० कवियों की रचनाओं के उदाहरण इस लेख में दिये हैं उनमें १७ वी शताब्दी के रूपचन्द्र कवि, बनारसी दास आदि के नाम हैं। अन्तिम कवि चिदानन्द सं. १६०५ के लगभग हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि हिन्दी सन्त साहित्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले जैन कवियों की संख्या कम नहीं है। उनमें से अधिकांश का काव्य काल १७ वी शताब्दी से प्रारंभ होता है पर उसके पहले बहुत से ऐसे लोग पाये जाते हैं जिनका ध्यान विशेषकर सगुणोपासना की ओर केन्द्रित रहता था तथा जो अपने पूर्ववर्ती जैन कवि योगेन्दु मुनि, मुनि रामसिंह आदि तक से भी यथेष्ट प्रभावित प्रतीत नहीं होते। वास्तव में योगेन्दु व रामसिंह की परम्परा में जैन कवियों ने आध्यात्म गीत बराबर रचे हैं जिनमें से १५ वी के उत्तरार्द्ध या १६ वी के पूर्वार्द्ध के कवि सहस्रपात्रु का आध्यात्म गीत यहाँ इसलिए भी प्रकाशित किया जा रहा है कि १३ वी से १७ वी शताब्दी के बीच का जो साहित्य ऐसा ही पड़ा है उसे प्रकाशित कराया जाय।

अध्यात्म गीत

आदि न अतु जासु वच जाण्ड
 णाणिनि पाणिणा कोइ ।
 रहिउ पूरितहुवणु परमेसुरु,
 पर पोखियइ न सोइ ॥१॥
 सामी हो सेवहि हो मेरे जीय तुहु,
 आदि पुरिखु अरहतु ।
 अमलु अमलु अचिचलु अपरगरु,
 अलखु अगमु महतु ॥१॥
 घट महि वसहि इन देखे
 हो कोई देखत रहि उल्लुकाए ।
 रूप गघ रस विहणो,
 गुरु लघु बहण न जाइ ॥२॥ सामी॥
 सवति सयभुवभु पुरिसोतमु,
 निरालडु नरसीहु ॥
 निराकारु निषेछु निरजणु
 एकु अनेकु निहु ॥३॥ सामी॥
 यहइ सुह सुह सुह सोह,
 हसु यह इह सोइ ।
 जम वम जर मरणु गिरालडु
 सदा जीउ यह जोइ ॥४॥ सामी ॥
 माया मानु लोहु बोहालणु,
 पाणी णाणि बुझाए ।
 भाठ करम अरि अरुई दोठ,
 गइ नु पहि आपु मिलाए ॥५॥ सामी॥
 आसज बधु दूरि करि दिनि दिनि,
 सवरु निरजर साधि ।
 चितवइ मोखु अवरु सवु परिहरि
 यह ससारु उपाधि ॥६॥ मामी॥
 सव सकलप विचलप निरावरि,
 भवति पात दुह हेउ ।
 विगतु विदारि नियडु किन निरवहि,
 यह सरीर महि देउ ॥७॥सामी॥
 दय करि वीर वचन जे जपे,
 तो साचे मनि मानै ।
 सहणपालु सिधदामु पय पइ,
 मोख लहहिगो इसु ज्ञानी ॥८॥
 सामी सेवहि हो मेरी जीय तुहु, -
 आदि पुरिखु अरहतु ।
 अलखु अमलु अचिचलु अपरपरु,
 अलखु अगमु महतु ॥

बालकराम कृत सीता चरित्र

प्राकृत भाषा में सीता चरित्र नाम से कुछ रचनाओं की सृष्टि हुई और समय के साथ साथ वह ही परम्परा भाषा में भी चल कर आई और उसमें कुछ सीता चरित्रों की रचना हुई। श्री वालक राम का सीता चरित्र भी एक ऐसी ही रचना है जिसकी कुछ प्रतियों का संक्षिप्त परिचय विद्वान लेखक ने यहां दिया है। इनमें से कुछ प्रतियों में लिपिकारों की शिष्य परम्परा एवं श्रावक वंश परम्परा का वर्णन होने से ऐतिहासिक महत्व की भी हैं। खोज करने से और भी ऐसी प्रतियां भण्डारों में प्राप्त हो सकती हैं।
—सम्पादक

लेखक ने कुछ वर्ष पूर्व अपने शोध प्रबंध के सिलसिले में अहमदाबाद पाटन लीमडी, कोडाय, भडोच आदि स्थानों की यात्रा की थी। अहमदाबाद में लालाभाई दलपति भाई संस्कृति विद्यामंदिर, के संचालक श्री दलमुख मालवणिया के सौजन्य से प्राकृत भाषा में लिखित 'सीताचरित्र' की प्रतियां कुछ देखने को मिली थी। इसमें अपभ्रंश के भी उद्धरण हैं और यत्र-तत्र वर्णनात्मक गद्य भी है। ग्रंथ चम्पू की कोटि का है लेकिन सुसंबद्ध और कथानक क्षिप्र है। लेखक का अनुमान था कि यह परंपरा भाषा में भी अवश्य जीवित है। कवि समयमार की 'सीताराम चौपाई' को देखकर उक्त धारणा को और भी अधिक बल मिला। लेखक ने कलकत्ते के नर्मो पुस्तकालय एवं जैन भण्डार देखे, लेकिन निराशा ही हाथ आई। सीताचरित्र संबंधी कोई भी भाषा ग्रंथ नहीं मिला। लेखक को आगरा भी जाना पड़ा और वहां का 'जैन शोध संस्थान' देखने का सौभाग्य मिला। श्री महेन्द्र जी के सौजन्य से श्री बालकराम कृत 'सीता चरित्र' की सात प्रतियां भी मुन्नब हो गयीं। इनकी सबसे प्राचीन प्रति नं० १७१३ की है जो मांगशीर्ष शुक्ला पंचमी को नगमाप्त होती है। इनके कव्य में नवीनता है, मौलिक मोट है और संबंध निर्वाह में विधासक कल्पना के दर्शन होते हैं। इनको 'सीताचरित्र' और

डॉ० छोटेलाल शर्मा
एम० ए०, पी०एच० डी०
ननसुनी विद्यापीठ, राजस्थान

दूसरी प्रति सं० १७६४ वि० की वैशाख शुक्ला पचमी शनिवार को साहिजहानावाद में संधनायक राजारामजी के वाचनार्थ रामचंद्र गणि द्वारा लिखी गयी है ^४ सं० १८०१ की प्रति जयपुर में श्रावण कृष्णा मंगलवार को किन्ही रामगोपाल द्वारा लिपिवद्ध की गई है। ^५ सं० १८१४ वि० की प्रति में भी लिपिकार का नाम नहीं है। ^७ यह प्रति भी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी मंगलवार को समाप्त हुयी है। इसके बीच में चंद्र का नाम आता है। स्यात् वही इसका लिपिकार हो सकता है। ^८ सं० १७४८ वि० की प्रति किन्ही मिश्र नोलराम गौड़ की लिखी हुई है जो फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को हाथरस में समाप्त हुई है। ^६ सं० १८५१ की प्रति पं० रत्नलाल द्वारा कार्तिक कृष्णा अष्टमी शुक्रवार को पूरी की गयी है। ^{१०}

(३) प्रस्तुत कृति की उत्थानिका, रचनाविधान एवं उपसंहार—सभी प्राकृत तथा भाषा की अन्य रचनाओं से पर्याप्त भिन्न है। प्राकृतग्रंथ 'सीया-चरिय' की उत्थानिका धार्मिक है। कथा अलीक अम्याख्यान के फल की स्थापना से प्रारंभ होती है। समस्त कथानक उत्तरभव और जीवन-अंतरायों से सवधित है। प्रस्तुत ग्रंथ सीता की प्रव्रज्या के साथ समाप्त हो जाता है। उसमें राम की उत्तर-वर्ती उपलब्धि और सीता द्वारा प्रस्तुत उपसर्ग नहीं है। इनसे नायिका के चरित्र का वैशिष्ट्य भी कायम रह सका है और ग्रंथ के शीर्षक की महत्ता

भी अप्रतिहत रह सकी है। समूची कथा सीतापुत्र और नारद के बीच चलती है जिसमें 'पचतंत्र' और 'राम चरित मानस' के सदृश श्रेणिक और गण-धर भी वक्ता और श्रोता के रूप में आजाते हैं। इसका मुद्रिका प्रसंग 'राम चरित मानस' से मिलता जुलता है जिसे हनुमान सीता की खोज के समय ले जाते हैं। वैसा ही संदर्भ है और वैसा ही दृश्य। ^{११} रामवनवास के समय कैंकेयी द्वारा राम की मनु-हार साकेत के सदृश है। कैंकेयी का पश्चाताप अत्यंत आवेश युक्त एवं ऊष्म है और राम की दृढ़ता अप्रतिम। ^{१२} उसका 'पूज अयोध्या में चलो' तुलसी दास की 'गीतावली' की टक्कर का है। लोकलय ने मनुहार को अत्यंत कारुणिक बना दिया है। इसमें इचपुर के राजा का नया प्रकरण भी है। यत्र-तत्र ग्रंथ पर आल्ह खड अर्थात् परिमालरासो का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। अरदास, हुकुम, खलक प्रभृति एकानेक उर्दू के शब्द पद एवं वाक्य खंडों का प्रयोग है। शैली वही कडवक शैली है जिसमें दोहा-चीपाई का बंध है। इसके अतिरिक्त सोरठा, अरिल्ल, सवैया, मनहरण आदि छंदों का प्रयोग है। ग्रंथ हिन्दी के प्रबंध काव्यों की शैली में लिखा गया है। भाषा सरल एवं चुटीली है। अभिप्राय लोक जीवन के और प्राचीन है। अभिप्रायों के द्वारा भी काव्य लोकजीवन से जुड़ जाता है जिसमें गुण-पर्याय पर्याप्त दूर तक समान बने रह जाते हैं और भावों में घनता एवं मामजस्य आजाता है। ग्रंथ उत्तम और सार गभित है।

१—संवन सनरह तेरी तरें, मगसिर ग्रंथ नमापित करै ।

मुफागु पचट्टु तिथि है पचमी, आपो जानि मुमति जिनवमी ।

२—श्री महानती नीनात्री की चरित्र नपूर्ण नं० १७६२ का नी कानी नु० ११ ।

३—उनि श्री नीना चरित्र नमापित । ग्रंथाग्रंथ श्लोक नं० ३५०० नं० १७६४ वर्षे भाद्रपद कृष्णा पक्ष दशमी दिने भीमवानरान्विते वाटनं पुन्नक ट्ट ।

४—लिखित श्वेतावरी खरतर बृह गच्छे भट्टारक श्री जिनभद्र सूरि शाखाया उपाध्याय श्री साधु कीर्तिस्तत्सिष्य विमल कीर्तिन्तत्सिष्य विमलचन्द्र गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष जो गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष जो गरिण स्तत्सिष्य मुख्यवाचनाचार्य श्री विजय वधन जो गरिण स्तत्सिष्य सर्व विद्या विशारद पंडित गुणालङ्कृत श्री ज्ञानतिलकजी गरिण मुख्य सिष्य वाचक लिपमीचन्द्र गणेशसिष्य ५० रामचंद्रेण लिखित । सुश्रावक श्री सोमगौणी गोत्रे साहजो श्री मोहनदासजी तत्पुत्र भातु दोइ सुश्रावक पुन्य प्रभावक देवगुरु भक्ति नारक प च परमेष्टि महामत्र स्मारक बृहत्तु भ्राता जगराम लघु भ्राता बलराम तमध्ये भ्रातात्मज भोगीराम तदनु घासीराम तदनु महाराम तदनु चिरजीवायस्य पठनाय लिखितमिद पुस्तक ।

५—स० १७६४ वैसाखसुदी पचमी शनिवार, श्री साहिजहानावाद मध्ये लिखित श्वेतावरी रामचन्द्र गनि सुश्रावकपुत्र सघनायक साह श्री राजारामजी वाचानाय श्रेयो भवतु ।

श्री भिखारीदास वनाम सहाय कमलापति सुत परनाथ वहन घोसन सुत हुलसीलाल पठनाय लिखित प्राननाथ दीक्षी जिहानावाद के गगाराम उपदेश हैं । पृ० १५६

६—लिपिकाल मिति कृष्णपक्ष श्रावणमासे मंगलवासरे स० १८०१ सवाई जंपुर रामगोपाल

७—स० १८१४ वर्षे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तिस्रो त्रियोदश्या भृगुवासे शुभम् संपूरण । पृ० १२८

८—बहै चदकर जोरि सोस नयवदियै ।

९—स० १८४८ वर्षे फागुन सुदि १३ बुधवासरे लिपित मिथनोत्रराम गोड हाथुरस नगरे—
स्वामी श्री श्री विशाल कीर्ति पठनायमिद पुस्तक ।

१०—इति श्री सीताचरित संपूर्ण स० १८५१ वर्षे कार्तिक वदि ८ शुक्रवार लिपित य प०
रत्नलाल गुभम्

११—सीताचरित य प० १०२—छद ११—१५ मुद्रिका प्रस ग

१२—वही प० ३८ छद ५१—६२ बैक्येयी की मनुहार ।

जैन स्तोत्र : परम्परा और महत्त्व

“.....जैन स्तोत्र साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सदैव गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं.....”

संस्कृत-साहित्य विश्व की प्राचीनतम अमूल्य निधि है। गीति-काव्य इसका परम रमणीय अङ्ग है। यह मुक्तक और प्रबन्ध दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। थोड़े शब्दों में महान् अर्थ का निरूपण मुक्तक की प्रमुख विशेषता है। स्तोत्र की रचना प्रायः मुक्तक के रूप में होती है। अतः स्तोत्र, गीतिकाव्य के रूप में संस्कृत-साहित्य का एक प्रमुख अंग है।

स्तोत्र-साहित्य अत्यन्त समृद्ध एवं विशाल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध स्तोत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्तोत्र का मुख्य विषय भक्ति है। समस्त धर्मों में भक्ति का महत्त्व है। जैनधर्म तो भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है। भक्ति का अर्थ है पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण। आचार्य समन्तभद्र ने अपने 'स्वयम्भू-स्तोत्र' में तीर्थंकर वानुपूज्य की स्तुति करते हुए कहा है—

न पूजयाऽर्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ ! विवान्निर्वरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पृनातु नेतो दुरिताञ्जनेभ्यः ॥

हे नाथ ! आप तो वीतराग हैं अतः आपको न तो अपनी पूजा में कोई प्रयोजन है और निन्दा से, क्योंकि आपने वैर का भी पूरी तरह अन्त कर दिया है। फिर भी, आपके पुण्य गुणों की स्मृति हम नन्दारी जनों के चित्त की

डॉ० हरीन्द्र भूषण जैन

प्रबन्ध संस्कृत विभाग
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

पाप रूपी कलङ्क से मुक्त कर पवित्र बना देती है ।”

जन-स्तोत्र का उद्भव मूल आगमों से है । जैन आगमों के प्राकृत भाषा में पाया जाने वाला ‘पञ्चनमस्कार मन्त्र’ जन-स्तोत्र का सबसे प्राचीन रूप है । इसमें परमात्म-पद की पांच अवस्थाओं को नमस्कार किया गया है—

एगो अरिहताण णमो सिद्धाण एगो आइरियाण ।
एगो उवज्झायाण एगो लोए सव्वसाहूण ॥

“चार कर्मों का नाश करने वाले अरिहन्तो को, आठों कर्मों का नाश करने वाले सिद्धा को, आचार्यों और उपाध्यायों को तथा लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार हो ।”

प्रायः आगम, काव्य, नाटक, चम्पू कथा आदि समस्त जा—साहित्य में यत्र तत्र प्रसङ्गानुसार स्तोत्र के दशन होने हैं विन्तु अनेक आचार्यों ने स्तोत्र-ग्रन्थों की स्वतन्त्र रूप से रचना की है । अनेक जन-स्तोत्रों के सङ्ग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । चतुर्विजय मुनि द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबाद से प्रकाशित ‘जैनस्तोत्र सदीह’, १२६ सुन्दर स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसमें ८६६ स्तोत्रों के मवध में भी अकारादि क्रम में सूचना दी गई है । निरुण सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित ‘जैन स्तोत्रसमुच्चय’ में १२२ विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसी प्रम को सुप्रसिद्ध काव्यमाला के सप्तम गुच्छक में जिन २३ जन स्तोत्रों का सङ्ग्रह है वे भाषा और भाव तथा साहित्य एवं मर्यादा, सभी दृष्टि से अत्यन्त उपादेय हैं । प्रकाशित सग्रहों के अतिरिक्त जैन स्तोत्रों का एक बहुत बड़ा भाग अनेक जैन मन्दिरों एवं शोध संस्थानों में अप्रकाशित पड़ा है । सिद्धिया थोरियण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैन को भूतपूर्व यूरोप, जर्मन विदुषी डा० शार्लोट क्राउसे (Dr. Charlott.e Krause) ने १९५३ में अपने इन्स्टीट्यूट के

बारह हजार हस्तलिखित ग्रंथों में से सस्कृत और प्राकृत भाषा के आठ सुन्दर जैन स्तोत्रों को निकाल कर उन्हें ‘Ancient Jain Hymns’ के नाम से प्रकाशित करने हुए उसकी प्रस्तावना में लिखा था “इस इन्स्टीट्यूट में अभी अनेक जैन स्तोत्र हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में पड़े हैं जिनका संशोधन और प्रकाशन होना नितांत आवश्यक है ।”

जैन स्तोत्रों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं—

१—२४ तीर्थङ्करों और त्रय परमेष्ठियों की प्रशंसा में सामूहिक तथा पृथक् पृथक् रूप से लिखे गए स्तोत्र, जैसे—चतुर्विंशति जिनस्तवन, आदिनाथ स्तोत्र, पाश्वस्तोत्र, महावीर स्तोत्र आदि ।

२—कष्ट को दूर करने के निमित्त से रचे गए स्तोत्र, जैसे—विप का प्रभाव दूर करने के निमित्त में लिखा गया ‘विपापहार स्तोत्र’ । इसी प्रकार अहंशांति स्तोत्र आदि ।

३—विभिन्न तीर्थों की प्रशंसा और भक्ति में लिखे गए शत्रुजय स्तुति, गिरनार चैत्य परिपाटी स्तवन, पाश्वनाथ सप्तोथ स्तवन आदि ।

४—दार्शनिक स्तोत्र, जिनमें जैन दर्शन के शूद्र तत्त्वा का विवेचन पाया जाता है । जैसे—देवागम स्तोत्र, अयोग व्यवच्छेदद्वात्रिंशत्वा, अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशत्वा आदि ।

कुछ स्तोत्रों के नामकरण, स्तोत्र के प्रथम शब्द के आधार पर किए गए हैं । जैसे—भक्तामर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, दृष्टाष्टक स्तोत्र आदि । कुछ स्तोत्रों के नामकरण उनकी पद्य सध्या पर आधारित हैं, जैसे बत्तीस पद्यों के कारण महावीर द्वात्रिंशत्वा, बीस पद्यों के कारण सिद्ध विशिखा, सौ पद्यों के कारण जिन शतक आदि ।

तीर्थङ्करों की स्तुति रूप स्तोत्रों में 'आदिनाथ स्तोत्र' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी का नाम 'भक्तामर स्तोत्र' है। इसके रचयिता हैं आचार्य मानतुङ्ग। ये धारा नरेश भोज के समकालीन कहे जाते हैं। इस स्तोत्र में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव की स्तुति में अड़तालीस पद्यों की रचना की गई है। इस स्तोत्र के संबंध में किंवदन्ती है कि अड़तालीस कोठरियो में ताला लगाकर बंद किए गए आचार्य मानतुङ्ग ने जब इस स्तोत्र का एक-एक पद्य पढ़ना प्रारम्भ किया तो सभी कोठरियो के ताले क्रमशः टूटते गए। यह स्तोत्र विद्वानों को इतना रुचिकर हुआ कि इसके अनुकरण पर नेमि भक्तामर, सरस्वती भक्तामर, वीर भक्तामर, ऋषभ भक्तामर, शान्ति भक्तामर आदि अनेक स्तोत्रों की रचनाये हुईं। इतना ही नहीं, इस स्तोत्र का 'वसन्त-तिलका' छन्द भी स्तोत्र रचना के लिए आदर्श छन्द माना जाने लगा। इस स्तोत्र में भाषा तथा भावों का सुन्दर सामञ्जस्य दर्शनीय है। ग्यारह वार 'भ' अक्षर की आवृत्ति से इस स्तोत्र का यह पद्य कितना मनोरम प्रतीत होता है—

नात्यद्भुतं भुवन भूषण ! भूतनाथ !
भूतैर्गुणैर्भुविभवंतमभीष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥

“हे जगत भूषण, हे जगत के जीवों के नाथ, आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए यदि भक्त आपके समान हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य। स्वामी का तो यह कर्तव्य ही है कि वह अपने आश्रित भक्त को अपने समान बनाले।”

जैन स्तोत्रों में इष्ट देवता की स्तुति के अतिरिक्त कभी-कभी जैनधर्म के गूढ़ सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया जाता है। इसी कारण अनेक स्तोत्र दार्शनिक भावनाओं से श्रोत-श्रोत है। स्वामी

समन्तभद्र का देवागम स्तोत्र विश्व के समस्त चिन्तकों के लिए चिन्तामणि के समान है। ११४ श्लोक प्रमाण इस स्तोत्र पर तार्किक तपस्वी अकलङ्कदेव ने अष्टगती नाम की ८०० श्लोक प्रमाण टीका का निर्माण किया और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टगती टीका पर ८००० श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री नाम की विश्वातिशाश्रिनी टीका बनाई।

जैन स्तोत्रों की भाषा अत्यन्त सरल एवं मनोहर उदाहरणों से भरपूर होने के कारण चित्तकर्षक है। 'विपापहार स्तोत्र' में कहा गया है कि हे भगवन् ! आप तो निर्मल दर्पण के समान सदा स्वच्छ हैं। जो व्यक्ति आपको निष्पाप भाव से देखता है वह सुख पाता है और जो आपसे विमुख होकर बुरे भाव से आपको देखता है वह दुःख पाता है। ठीक ही है, दर्पण में जो अपना मुख सीधा करके देखता है उसे उसका मुख सीधा दिखता है और जो अपना मुंह टेढ़ा करके देखता है उसे टेढ़ा दिखता है:—

“उपैति भक्त्या सुभुखः सुखानि
त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् ।
सदावदात द्युतिरेकरूप
स्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि ॥

जैन स्तोत्र साहित्य में भक्तामर स्तोत्र के पश्चात् ये स्तोत्र अत्यन्त महनीय माने गए हैं— वादिराज का एकीभाव स्तोत्र, स्वामी समन्तभद्र का देवागम और स्वयंभु स्तोत्र, धर्तजय का विपापहार स्तोत्र, सिद्धसेन दिवाकर का कल्याण मन्दिर स्तोत्र, आचार्य अकलङ्क का अकलङ्क स्तोत्र और भागचन्द्र का महावीराष्टक स्तोत्र।

जैन स्तोत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सदैव गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं। अकलङ्क स्तोत्र में कहा गया है कि—

“म उसकी वन्दना करता हू कि जिसने अपने समस्त दोषों का विध्वंस कर दिया है और इसी कारण जो सम्पूर्ण गुणों का भण्डार बन गया है तथा साधुओं के द्वारा वन्दनीय है, चाहे वह कोई भी हो

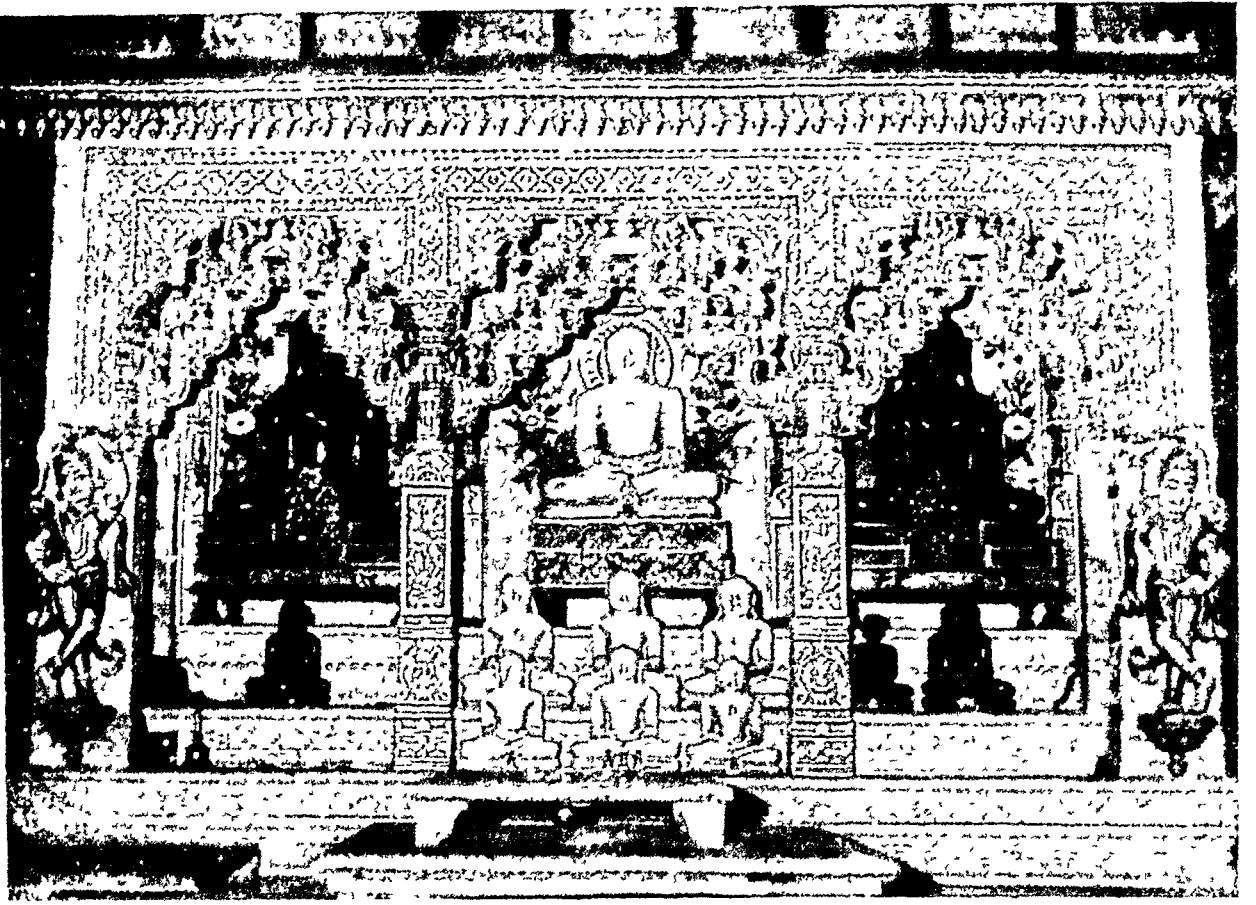
बुद्ध हो, वद्ध मान हो, ब्रह्म हो, विष्णु हो अथवा शिव हो।’

“त वन्दे साधुवच्च सकलगुणानिधि ध्वस्तदोषद्विपन्न बुद्ध वा वद्ध मान शतदल निलय केशव वा शिव वा

“प्रतिभाशाली की प्रतिभा को मेहनत और निखारती है और साधारण योग्यता वाले की कमियों को दूर करती है। सोच विचार कर की गई मेहनत के सामने कुछ भी अप्राप्य नहीं है और बिना इसके कुछ भी प्राप्य नहीं है।”

—सर जोमुष्रा रोनाल्ड्स

जयपुर के प्राचीनतम 'दि० जैन मंदिर पाटोदियान' की मूल वेदी

राजस्थान के राज्यपाल श्री सरदार हूकुमसिंह, पदमपुरा स्थित दि० जैन मंदिर में भगवान पद्मप्रभ के समक्ष

जैन कवियों के प्रजभाषा प्रबन्धकाव्यों में मार्मिक स्थल [१८वीं तथा १९वीं शती]

‘.....इतिवृत्त विधान से पद्यबद्ध इति-
हास का तो सृजन हो सकता है किन्तु काव्य
का नहीं। इतिवृत्त अपने आपमें शुष्क और
नीरस होता है। उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की
उद्भावना से ही रसवत्ता आती है। इति-
वृत्त प्रबन्ध का स्थूल ढांचा है, उसमें सूक्ष्म
प्राण फूंकने का काम उसके वे रसात्मक
प्रबंध करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को
रमाने के लिये बीच बीच में रखे जाते हैं।
ये रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशील या
मर्म स्पर्शी स्थल कहलाते हैं।.....’

प्रबन्धकाव्य में चाहे वह महाकाव्य हो, एकार्थकाव्य या खण्डकाव्य हो
‘किमी वस्तु का शृंखलाबद्ध वर्णन होता है। उसमें आरम्भ से अन्त तक
किमी प्रख्यात अथवा काल्पनिक कथा का वर्णन होता है। उसकी एक घटना
दूसरी से सर्वथा सम्बद्ध होती है और कथा के सूत्र में कहीं भी व्यतिक्रम नहीं
हो पाता। किसी शृंखला की कड़ियों के समान विभिन्न घटनाएं एक दूसरी
से मिली रहती हैं और उनके सम्बद्ध होने से ही एक प्रवाहमयी कथा का
निर्माण हो जाता है। प्रबन्धकाव्य में कवि का ध्यान कथा के सूत्र की ओर
ही रहता है।’^१

किन्तु केवल शृंखलाबद्ध कथानक से ही किसी नफल प्रबन्धकाव्य की
रचना नहीं हो जाती। कोरी उत्तिवृत्तात्माकता ने प्रबन्धकाव्य रूपायित नहीं
किया जा सकता। उनमें रसात्मकता की प्रतिष्ठा के बिना वह निर्जीव सा
प्रतीत होगा। अतः उनमें मार्मिक स्थलों की अद्यतारणा और नापेक्ष कस्तु-
वर्णनों की योजना भी अनिवार्य है। इन प्रकार नादिव्य-भाषिकों ने प्रबन्ध
के तीन निकट स्वीकार किये हैं—(१) कथा का सम्बन्ध-निर्वाह (२) गर्भार
मार्मिक स्थलों का विधान और (३) नवान-दान के अनुभूत स्थलों की योजना।
यहां हमारा विवेचन प्रबन्ध के दूसरे निकट अर्थात् गर्भार-मार्मिक स्थलों का

विधान तब ही सीमित है।

यद्यपि प्रबन्धकाव्य इतिवृत्त प्रधान काव्य होता है किन्तु मात्र इतिवृत्त विधान में पद्यबद्ध इतिहास का तो सृजन हो सकता है, किन्तु काव्य का नहीं। इतिवृत्त अपने आप में गुणक और नोक्स होता है। उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना से ही रसवत्ता आती है। इतिवृत्त प्रबन्ध का स्थूल ढांचा है उगमें सूक्ष्म प्राण फूटने का काम उसके वे रसात्मक प्रसंग करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को रमाने के लिए बीच-बीच में रखे जाते हैं। ये रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशील या ममस्पर्शी स्थल कहलाते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बड़े विचार के साथ लिखा है—जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है, वे मनुष्य जीवन के ममस्पर्शी स्थल हैं जो कथा के बीच-बीच में आते रहते हैं। यह समझिये कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थानों तक पहुँचने के लिए होती है।^२

वस्तुतः कथा के मध्य स्थल-स्थल पर जो विराम दिये जाते हैं वे इन्हीं मार्मिक परिस्थितियों के चयन के लिये। इस प्रयोजन से कथा में जो विराम पाये जायें, वे काव्य के शोभात्मक एवं उत्कृष्ट के लिये आवश्यक समझे जाने चाहिए।^३ कौन-कौन-कवि अपने प्रबन्ध काव्य में कितने मार्मिक स्थलों को अवतारणा कर सका है, सच पूछा जाये तो यही उसके काव्य की सफलता का कसौटी है। इस कला में निपुणता का श्रेय सहृदय एवं भावुक कवि को ही मिलता है। भावुक कवि ही ऐसे तलस्पर्शी स्थलों के अन्तर में जाकर बैठता है, पानों को तदनुवृत्त परिस्थितियों में डालता और उनके साथ अपने हृदय का सम्बन्ध जोड़कर तथा मानव-जीवन की अनेक दशाओं के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ऐसे भाव-मुक्ताओं को छुनकर प्रत्यक्ष रखता है जिनकी कान्ति न कभी मिटती है और न कभी फीकी पड़ती है मानो उनका सौंदर्य शाश्वत और देश-काल की सीमाओं से परे है।

अठारहवीं तथा उनौसवीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा ब्रजभाषा में रचे गये अनेक प्रबन्धकाव्यों में से मार्मिक स्थलों के विधान की दृष्टि से यहाँ प्रमुखतः कवि भूधरदास कृत 'पाशवपुराण' नेमिचन्द्र कृत 'नेमीश्वररास' रामचन्द्र वालक कृत 'सीताचरित' दौलतराम कृत 'जीवधरचरित' आसकरकृत कृत 'नेमिचन्द्रिका' भारामल्ल कृत 'शीलकथा' विनोदीलाल कृत 'राजुलपञ्चोत्सी', 'नेमिनाथमंगल' आदि काव्य उल्लेखनीय हैं।

'पाशवपुराण' में यद्यपि वरुणात्मक अशोक के आधिपत्य के कारण मानव हृदय के प्रसार के लिये विराट भूमि नहीं मिल पायी है तथापि उसमें समुचित मार्मिक स्थलों का अभाव नहीं है। कवि ने कथा में आवश्यक विराम देकर ऐसे स्थलों को पहचाना है यथा—राजा अरविन्द द्वारा मरुभूमि के के भाई बमठ को दण्ड दिया जाना,^४ भूताचल पर्वत पर दोनों भाइयों के मिलने के अवसर पर कमठ द्वारा मरुभूमि को हत्या,^५ बच्चोप हस्ती का हृदय-परिवर्तन^६ राजा बच्चनाभि का वैराग्य,^७ पादर्वनाथ के तपस्वी जीवन के कष्ट आदि।

'नेमीश्वररास' में समुचित रसात्मक स्थलों का विधान है। ऐसे स्थलों पर मानव-भावनाओं, सवेदनाओं सुसुन्दर के विविध रूपों की हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति मिलती है। उदाहरण के लिये महाभारत के युद्ध में जब दोनों पक्षों की सेनाएँ समरभूमि में आ खड़ी होती हैं, तब कुन्ती और कण में जो संवाद हुआ है वह हमारे अन्तस्तन की धरा को छूने में समर्थ है। कुन्ती कण से कहती है—
वेटा कण ! तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माँ हूँ। तू सोच-समझ करण मा के बचनों को सुनकर एक साथ ही हृष और शाक से विह्वल हो उठता है। इस समय उसके अंतर का द्रव्य चरमोत्कृष्ट पर जा पहुँचता है। उसकी आत्मा काप उठती है। वह गभीरता से मनन करता है कि माता के स्नेह को

ठुकरा हूँ या स्वामी भक्ति को। अन्त में वह निर्णय लेकर रुंधे हुए कठ से कहता है—मां सुनो ! यदि मैं आपका ऋण चुकाऊँ तो स्वामी का ऋण मेरे सिर पर रह जायेगा। दुनियां मुझे नमक हरायी कहेगी। मा मुझे क्षमा करो।

ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग श्रीर लीजिये। वन में कृष्ण जरत्कुमार के वाण से धराशायी ही नहीं हो गये, सदैव के लिये मृत्यु-शैया पर सो गये हैं। बलभद्र कृष्ण समझते हैं। सही स्थिति से अवगत न होने के कारण वे कृष्ण को 'भाई-भाई' कहकर जगाने, जगकर मुख धोने और जल पीने के लिये कितनी ही बार पुकारते जाते हैं। उनकी समस्त चेष्टाएं निष्फल रहती हैं। उन्हें न संतोष होता है और न विश्वास। वे सोचते हैं-भाई रूठकर सोने का वहाना कर रहा है, अतः वे बोले ! बोले !! उठो ! उठो !! दूर से जल लाया हूँ। वीर ! निद्रा खोलो। एक बार तो बोले ! इसी प्रकार के अनेक शब्द बोलते ही चले जाते हैं। न बोलने पर वे कृष्ण को कंधे से लगाकर चल पड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि कृष्ण के शरीर से वाण लगा हुआ है, रक्त की धारा बह रही है। वस डम लोमहर्षक दृश्य को देखकर वे हाहाकार कर चीख पड़ते हैं। उनका हृदय दुःख से फटने लगता है। वे इतना रोदन करते हैं कि वन के पशु-पक्षी भी अपनी आंखों से अश्रुधारा वहाने लगते हैं।

वस्तुतः यह अत्यन्त कारुणिक और मार्मिक प्रसंग है। वनभद्र द्वारा सम्पन्न क्रिया व्यापार किस हृदय को घोकानुज नहीं करने ? यह एक ऐसा स्थल है जिमती गुनना कदाचित किसी अन्य स्थान में नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि ऐसी ही रमात्मक स्थान मानव हृदय की कोमल वृत्तियों को उभारने वाले होने हैं।

'नेमीप्यर राम' की भाँति ही 'सीता चरित' में अनेक मार्मिक स्थलों का विनिर्देश है। वास्तव में

उसकी कथा धारा के मध्य इतने मोड़, इतने विराम और इतने मार्मिक स्थल आये हैं कि उन पर प्रकाश डालना कठिन है। उसका आरम्भ ही हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग से हुआ है। प्रजा के निवेदन पर राम गभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त लोकापवाद के भय से सीता को सेनापति द्वारा घर से निकलवाकर वन में छोड़वा देते हैं। सेनापति भी सीता को वन में अकेली छोड़कर स्वयं असहाय की भाँति आसू बहाता है। सीता उसे निर्दोष ठहराकर वापिस लौटा देती है। जब वह अकेली रह जाती है तब उसकी विचित्र अवस्था को द्योतित करने वाली ये पक्तियां कर्ण विप्रलंभ रस का रूप लेकर आ काव्य में आ बैठी है:—

सीता फिर चहूँ दिसि वन में,

नैक न करै असास ।

कवहूँ महा मोह अति पूरन,

कवहूँ ग्यान विलास ॥

सीता करै विलाप,

हा हा कर्म कहा भयो ।

जो जिन पोते पाप,

भोगे विना न छूटिये ॥

कवहुक दुप भरि रोय दे,

कवहुक हांसै कर्म ।

कवहु आरति ध्यानमय,

कवहु सम्हारै धर्म ॥^{१०}

इस स्थल की मर्मस्पर्शिता अनेक बातों पर निर्भर करती है। नर्व प्रथम सीता निर्दोषिणी है, दूसरे वह राजरानी है, तीसरे वह नगर्भा है, चौथे उसे विना सूचना के सेनापति द्वारा राजमहलों में निकालकर वन में छोड़वा दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक दुर्बल नारी हृदय का विचित्र मानसिक अवस्था को प्राप्त होता बहुत स्वाभाविक है। उसका विकल होकर छटपटाना, धिमेक प्राण नन को मनोप देना, भाग्य को कोमना, दुःख से रो

देना धम का स्मरण करना आदि आश्चर्य की वस्तु नहीं।

इसी प्रकार राम के वन-गमन के अवसर का एक चित्र देखिये। इसमें अधिक ममस्पर्शी स्थल और क्या हो सकता है कि राजमहला में पलने वाले राम अपने पिता की आना-पालन के निमित्त मोह और आकण्ण की समस्त जजीरो को तोड़कर एक लम्बे काल तक वनवास के लिये तत्पर हो जायें। राम तो इसके लिये सहप तैयार हो गये, परन्तु माता क्या यह कह दे कि घेटा। तुम वन जाओ। लेकिन माता की आज्ञा जिना राम वन जा भी बसे सकते हैं? माता यह सुनकर चित्रलिखी सी रह जाती है। वह 'हा' नहीं कह सकती, वह 'ना' भी नहीं करती। इस मा के हृदय की वेदना की कोई भाह नहीं ले सकता जिसकी वाणी अवशुद्ध है, जिसके नेत्रों से नीर वह रहा है। इस हृदय की पीडा का वही जान सकता है जिसके हृदय पर ऐसी बोती हो —

नेन भरै अति नीर,

वनन सेती भुप थकी।

इह हिरदा की पीर,

इहि व्याप सो जान सी ॥ ११

वस्तुतः 'सीता चरित' का कवि मार्मिक स्थलों को पहचानने में भूल नहीं करता। जिस स्थल के वणन में उसे जितना रमाना चाहिए वहा वह उतना ही रमा है। 'रमात्मक' स्थल के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह क्लेशर म बडा हो। यदि दो पक्तियों में भी हृदय को आ-दोलित करने वाल क्रिया-व्यापार की योजना हो जाती है तो वह पर्याप्त है। ऐसा ही एक स्थल लीजिए। लका में लौटने पर हनुमान राम की सीता की कुशल-खेम का, उसकी वरणावस्था का समाचार देते हैं। यह समाचार बार-बार सुनने पर भी राम कोमल दुबल, अनुराग और मोह से भरे हुए हृदय को

सतोप नहीं होता। वे फिर-फिर कर पूछने ही चले जाते हैं —

वार-वार पूछे पदम,

सीता की वुसलात।

फिरि फिरि पूछे माह धरि,

कहौ कहां इहि बात १२॥

'श्रेणिव' चरित' को कथा के मध्य कवि की भाव-प्रवणता ने अनेक 'रसात्मक' प्रसंगों को रूप दिया है। इन स्थलों पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाने का प्रयास किया है।^{१३} पुत्र-वियोग के अवसर पर माता के करणा विगलित अन्तस का यह चित्र कितना मार्मिक है —

चल्यो कुंवर गाता सुयो,

अति दुप करै निस्वासि ॥

नेन भरै उर ऊमसै,

आनुलवत उदासि ॥

तो दिन सूनी मो मदिर,

कुल दीपक तू बाल ॥

म्हारे कोई पूव त्रम उदै,

भयो आज तत्बाल ॥

पुत्र विद्योह मुक्त थकी,

सह्यो जाहि नहि मोहि ॥

ऐसो करम कहा कौयो,

तापै कुंवर विद्योहा हो हि १४॥

'जीवधर चरित' में इतिवृत्तात्मक अंशों की बहुलता के कारण थोड़े ही मार्मिक अंश उभरे हैं। काव्य के प्रारम्भ में चरितनायक राजकुमार जीवधर के जन्म में पूव ही मन्त्री द्वारा उनके पिता की मृत्यु, यक्षिणी की सहायता से शोक विह्वल सगर्भा रानी का श्मशान भूमि में शरण लेना और वहा रात्रि में ही पुत्र जीवधर का जन्म होना, राजपुत्र के जन्म लेने पर कोई उत्सव न होना और पति-विद्योह के

शोक में डूबना आदि से एक अच्छे हृदय स्पर्शी स्थल की योजना हो सकी है।^{१५}

कुछ स्थलो पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाया है। उसने मानव-हृदय के साथ पशु-पक्षियों के हृदय को भी निकट से देखा है और मानवेतर सृष्टि के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है। हर्ष-शोक के प्रसंगों में कवि की भाषा भी मसृण हो गयी है, यथा—

करतो क्रीड़ा सर विपै,
रह ती माता पास ॥
चैन पावती तात पै,
धरती महा विलास ॥
तात मात तें चेटका,
वृथा विछोयो बाल ॥
कौतुक को लीयो कंवर,
चरण चूंच चखि लाल ॥
पोपन की उद्यम कियो,
राख्यो नीकी भाति ॥
पै या विनु क्षण एक नहिं,
तात मात की साति ॥
शोक सहित माता पिता,
सबद करै नभ मांहि ॥
वारं-वार विलाप के,
यामे संसे नाहिं^{१६} ॥

हम-शावक माता-पिता के साथ मरोवर में क्रीड़ा करता हुआ आनन्दमग्न है। कौतुक प्रिय कुमार जीवंधर उनके सौन्दर्य से आर्तपित होकर उन्हें उनके पान ने अनग उठा ले जाना है और उसे पीनने का प्रयत्न करता है। परन्तु उन्हें भूल को। उनकी मारा प्रयत्न व्यर्थ निरुद्ध हुआ। अपने माता-पिता के निम्न रह कर क्या हम-शावक गुण पा सकता था? कुमार ने उनके अलावा उनके भाना-पिता

को भी अपार कष्ट दिया। वं अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी शान्त न रह सके। गगन में उडकर बार-बार विलाप करने लगे। यहां थोड़ी सी पंक्तियों में ही कवि ने एक ऐसे प्रकृत भाव को अभिव्यक्त कर दिया है जो हमारे मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।

मार्मिक स्थलो की योजना के विचार से 'शीतकथा', 'नेमिचन्द्रिका', 'राजुलपच्चीसी' 'नेमि-व्याह', 'नेमिनाथ मंगल' आदि खण्डकाव्य अच्छे बन पड़े हैं। इनकी घटनाओं को विराम देकर और पात्रों को अनेक परिस्थितियों में डालकर ऐसे ढंग से सँजोया गया है कि वे स्वतः ही हमारे अन्तर्गत को छूने में समर्थ हैं। इन काव्यों में अधिकारिक कथावस्तु के साथ प्रवाहित भावक की विचारधारा ठहर कर भावात्मक तल्लीनता का अनुभव करती है।

'नेमिचन्द्रिका' में कवि की भावुकता ने इति-वृत्तात्मक या वर्णनात्मक अंशों की योजना को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि रसमय स्थलो की योजना को। उदाहरणार्थ नेमिनाथ का राजुल के साथ पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न नहीं हो सका। इससे पूर्व ही वे पशुओं के विनाप से उद्विग्न होकर गिरिनार पर्वत पर तप के लिए चले गये। विह्वल राजुल मूर्च्छित होकर घरागायी हो गयी। चेतना आने पर वह भी उनके पीछे-पीछे एकाकी चल दी। भावों के लहराते हुए प्रवर ज्वार को हृदय में समेटकर निर्जन वन-पथ में चलते हुए विनाप मिश्रित उनके स्वर का आरोह-अवरोह, उसके दीर्घ उच्छ्वास और वन पक्षियों आदि के रोदन में आन्नावित इस मार्मिक स्थल की गहरायी देखिये:—

अहो कथ किनि मुनहु पुकार,
मै त्रुवति हो दुग की धार ॥
नैक न चिनवत काहे धीर,
कहा करो को हृदि है धीर ॥

सकट राजा घेरी आय,
तापर त तुम लेहु छुडाय ॥
राजुल दु ख मर हिय तने,
रोवें पछी बत मे घने ॥

+ + + +

दु ख कटत है पय को
जो कोई दूजौ होय ॥
कुमरि अकेली दु ख भरी,
सग न साथी कोय^{१७} ॥

'शीलकथा' में कवि ने रसात्मक प्रसंगों की सृष्टि में अपनी प्रबन्ध पट्टा का परिचय दिया है। एक स्थल लीजिये—पति की अनुपस्थिति में मनोरमा के चरित्र पर लाछन लगाकर, रथ में बँठाकर सारथी को उसे धिक्कट अरण्या के मध्य छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। मनोरमा के अनुनय-विनय करने पर सारथी उसके माता पिता के घर भी छोड़ आने के लिए प्रस्तुत हो जाता है किन्तु बिना बुलाई बैठी यदि घर में आ जाती है तो उस पर सदेह किया जाता है। यही हुआ भी। उसे वहाँ भी आश्रय नहीं मिला। निदान सारथी उसे वन बीच छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। वह रोदन करते-करते उसे रथ से उतारता है, भारी मन से जब वह चलने के लिए हीता है परन्तु बरूणा और मोह उसकी पद-गति पर बधन का काम करते हैं।^{१८}

और फिर भयकर वन के बीच में असहाय रोती-विलसती मनोरमा के विलाप का यह स्थल कितना हृदय स्पर्शी है—

अब ताही अरण्या के माही,
ऐसे जो विलाप कराही ॥
हा तात कहा तुम कौनो,
मेरो 'याय निवेर न नीनो ॥

हा मात उदर तें घारी,
मोको नव मास मभारी ॥
छिन मे तुम छोड दई पू,
करणा नहि नैक भई पू ॥
हा अत कहा तोहि सूभी,
मेरी बात बछु नहीं सूभी ॥

+ + +

ऐसी रदन कियो बहु ताने,
पयु पछी सुन कुम्हलाने ॥
सिहादिव पयु जो होई,
अति दुष्ट स्वभावी सोई ॥
ते भी अति रदन कराव,
प्रासू बहु नन बहावें^{१९} ॥

इस स्थान पर कवि की भादुकता अनेक धाराओं में फूट पड़ी है। यहाँ उसकी भावुकता गभीर रूप लेकर उभरी है। नारी की वियोगवस्था की पहचानने में उसने असाधारण कौशल का परिचय दिया है।

'नेमिनाथ मगल' में एक स्थल पर ऐसे प्रसंग की उद्भावना हुई है जहाँ कृष्ण और नेमीश्वर का पावन हृदय भाई-भाई के प्रेम से भर उठा है। कृष्ण राज्य-सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते और नेमिनाथ उन्हें उस पर बैठाने के लिए आतुर हो उठते हैं^{२०}—

अरी तव हरि कौ सीत उठायो हो ।
अरी भाई पू कठ लगायो हा ॥
अरी गहि बाह सभा मे त्याए हो ।
अरी तव सिंहासन बैठायो हो ॥

निष्कप यह ह कि क्या के गभीर और मामिक

स्थलों की दृष्टि से उपर्युक्त प्रबन्ध काव्य बड़े महत्व की योजना से ऐसी भाव सृष्टियां हो सकी है जिनका के हैं। प्रबन्ध की अखण्डधारा के बीच इन स्थलों मनुष्य के अंतरंग से गहरा सम्बन्ध है।

१—डॉ० इन्द्रपालसिंह 'इन्द्र' : रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य पृ० २ ।

२—रामचन्द्र शुक्ल : जायसी ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ६६

३—वही, पृष्ठ ७५

४—पार्व पुराण, पद्य ६० से ६६, पृ० १२ :

५—वही, पद्य १०८ से ११५, पृ० १४

६—वही, पद्य २२ से २६, पृ० १८

७—वही, पद्य ७६ से ८३, पृ० ३४-३५

८—वही, पद्य १८ से २३, पृ० १२३

९—नेमीश्वर रास, पद्य ८१७ से ८२१, पृ० ४८

१०—सीता चरित, पृ० ६

११—वही, पृ० २७

१२—सीता चरित, पृ० ७२

१३—कौतिल्य कारण पुरतिय निरखै, रूप कुमार लखि विह्वल घाइ ।

कोई रसोई घर सूनो तजि, कोई दीड़ी सिंगार छुडाइ ॥

कोई छोड़ि निज सूत रोवती, लोभे पर सुत लेइ उठाइ ॥

ज्यो ज्यो रूप कुमार को देखै, हरपै तिय निरपे अधिकाइ ॥

१४—वही, पृष्ठ १०

धेरिक चरित, पृ० ३०

१५—जीवंपर चरित, पद्य ४७-४८, पृ० ४

१६—वही, पद्य १५ ने १७, पृ० ३६

१७—नेमिचन्द्रिका, पृ० २०

१८—श्रीन कथा, पृ० ३६

१९—वही, पृ० ३७-३८

२०—नेमिनाथ मंगल

सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्
माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव ।
य स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृन्दै ,
य स्तूयते सर्वेनरामरेन्द्रै ।
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रै ,
स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

वीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत तत्वोपप्लववाद समीक्षा

“चार्वाक दर्शन के मूल रूपों में एक तत्वो-पप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्य वादी चार्वाक से भी आगे है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूत चतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है किन्तु तत्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता।”

वीरनन्दि द्वारा रचित चन्द्रप्रभ काव्य ग्रन्थ है, पर प्रसंग वश इस काव्य में कई दार्शनिक मान्यताओं की समीक्षा भी की गयी है। यहां हम अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों की आलोचना न कर, केवल तत्वोपप्लववाद की समीक्षा पर ही विचार-विनिमय करेंगे।

चार्वाक दर्शन के विभिन्न रूपों में एक तत्वोपप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्यवादी चार्वाक से भी नास्तिकता में आगे है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूतचतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा उसकी सिद्धि के लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता है, किन्तु तत्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसके मतमें समस्त प्रमेयतत्व और प्रत्यक्षादि प्रमाणतत्व उपप्लुत-बाधित हैं। अतः जीवादि तत्व मानना एवं आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। जो वस्तु प्रमाण निष्ठ है ही नहीं, उसकी नाधना करना बालुका कणों में से तैल निकालने के समान निष्फल है।

तत्वोपप्लववादी^१ पूर्वपक्ष की स्थापना करना हुआ कहता है कि प्रमाण ने निष्ठ होने वाला जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है। अतएव जीव के आश्रय से निष्ठ होने वाला अजीव पदार्थ भी कौन मान्य हो सकता है। ये दोनों परम्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। सूक्ष्म और सूक्ष्म धर्मों के

समान एक दूसरे के आश्रित हैं। अतएव आश्रय के अभाव में आश्रयी और आश्रयी के न रहने से आश्रय की स्थिति सम्भव नहीं है। जब जीव नहीं है तो जीव के कम बच और मोक्षादि किस प्रकार घटित हो सकते हैं। यत धम की स्थिति धर्मों में ही होती है।

तार्किक दृष्टि में विचार करने पर जीवादि पदार्थों का न तो आकारिक (Formal) सत्य उपलब्ध होता है और न वास्तविक ही (Material) दृश्यमान जगत के पदार्थ न तो परमतम सत्य हैं न व्यावहारिक सत्य और न लौकिक सत्य ही। विचार करते ही पदार्थों का स्वरूप उपप्लुत-दाघित होने लगता है और जब तत्त्व स्वरूप ही उपप्लुत है तो फिर अनुमानादि प्रमाणा का स्वरूप किस प्रकार स्थिर रह सकेगा? वह तो विचार करते ही जोए वस्तु के समान खण्डित हो जाता है। जिस अनुमान या तर्क द्वारा प्रमेया की सिद्धि की जाती है वह अनुमान सशयास्पद अथवा मिथ्या होता है अतएव मिथ्या में सत्य की सिद्धि कभी भी सम्भव नहीं है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान दाघित है तब अप्रत्यक्ष या अमाक्षात् ज्ञान के सत्य होने का दावा किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है।

तत्त्वोपप्लववादी चार्वाक का उक्त कथन आधुनिक तर्क शास्त्र के पर्याप्त कारण नियम (law of Sufficient reason) पर आधृत है। कोई भी सत्य या तथ्य पर्याप्त कारणों के बिना सिद्ध नहीं होता है। प्रमाण-प्रमेय के अस्तित्व की सिद्धि में पर्याप्त कारणों का अभाव दिखलायी पड़ता है, अतः सभी तत्त्व उपप्लुत हैं।

अनेक मतावलम्बी^३ जीवको स्वीकार करते हैं, पर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। विपरीत धारणाओं के मध्य किसीके विचार को यथाथ समझा जाय। साध्य जीवको त्रिकाल भूत भविष्यत् और वस्तुमान में व्याप्त एवं अविनाशी

मानते हैं। भीमासक जीव की कतव्य शक्तिहीन, नैयायिक अज्ञानमय और दौढ़ जीवको विज्ञानमय मानते हैं। विभिन्न मतावलम्बियों की परस्पर में व्याघातक मायताएँ ही जीव का अभाव सिद्ध करने में सहायक हैं।

आधुनिक तर्क के मध्यवर्ती निषेध नियम के (law of excluded middle) अनुसार दो व्याघातक पदों के बीच तीसरे पद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। दो विरोधों तक एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न असत्य हो। अतएव जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में किये गये विरोधी विचार जीव का अभाव बतलाने हैं।

यहां तत्त्वोपप्लववादी तत्त्ववादियों^३ में प्रश्न करता है कि जो तत्त्व-प्रमाण तत्त्व और प्रमेय तत्त्व आप मानते हैं, वे प्रमाण सिद्ध हैं अथवा बिना प्रमाण के। यदि प्रमाण सिद्ध हैं तो वह प्रमाण भी किसी अथ प्रमाण से सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रदान्तर होने से अनवस्था दाप आयगा, जिससे प्रमाण तत्त्व की-सिद्धि सम्भव नहीं। यदि यह कहा जाय कि प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण का व्यवस्थापक है और द्वितीय प्रथम का तो यह कथन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उस मायता में अन्योयाथय दोष आता है। यदि प्रमाण की प्रमाणात् स्वयं ही व्यवस्थित मानी जाय तो समस्त प्रमाणादियों के यहाँ कोई विवाद उठने पर उनकी व्यवस्था प्रमाण द्वारा स्वीकार करने में पूर्ववत् अयोयाथय दोष आयगा। यदि प्रमाण के बिना ही प्रमाणात्त्व की सिद्धि मानी जाय तो तत्त्वोपप्लव की सिद्धि भी बिना प्रमाण के मान लेने में क्या हानि है?

तत्त्ववादी का यह तर्क भी समीचीन नहीं कि विचार के बाद प्रमाणादितत्त्व की व्यवस्था होती है और विचार जिस किसी तरह किये जाने पर उपात्मन् के योग्य नहीं है। अन्वया किसी वचन

का प्रयोग ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की विचार प्रक्रिया का संयोजन 'तत्त्वोपप्लव' में भी सम्भव है।

प्रमाण का प्रामाण्य किस प्रकार स्थिर किया जाता है? — (१) निर्दोष कारण समुदाय के उत्पन्न होने से (२) बाधा रहित होने से (३) प्रवृत्ति सामर्थ्य से अथवा (४) अविस्वादी होने से। प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि कारणों की निर्दोषता किस प्रमाण से जानी जायगी। प्रत्यक्ष और अनुमानादि से निर्दोषता नहीं मानी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि चक्षुरादि इन्द्रियां गुण और दोष दोनों का आश्रय हैं, अतः इनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान में दोषों की अज्ञातता की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यदि दोष-निवृत्ति के हेतु अन्य प्रमाण को कारण माना जायगा तो अनवस्था और चक्रक दोष का प्रसंग आयेगा।

द्वितीय पक्ष भी असमीचीन है। यतः बाधको की उत्पत्ति के अभाव में प्रामाण्य मानने पर मिथ्या ज्ञान भी कुछ समय तक प्रमाण हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी बहुत काल तक मिथ्या प्रतीति में भी बाधको की उत्पत्ति नहीं होती। अतः बाधक उत्पत्ति रहित होने से प्रमाण का प्रामाण्य स्थिर नहीं माना जा सकता है। यदि सर्वदा के लिए बाधक का अभाव प्रामाण्य का कारण माना जाय, तो बाधक के अभाव का निश्चय किस प्रकार होगा?

एक दूसरी बात यह भी है कि किसी एक की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रामाण्य का कारण है अथवा सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रामाण्य का कारण है। प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर विपर्यय ज्ञान में भी किसी-किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होती। अतः वह भी प्रमाण हो जायगा। सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव भी अर्थ ज्ञान में प्रामाण्य का कारण नहीं है। क्योंकि

किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं भी होती है। तथा सभी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होगी, इसे अल्प ज्ञानी कैसे जान सकेगा?

प्रवृत्ति-सामर्थ्य द्वारा भी प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। हम पूछते हैं कि प्रवृत्ति-सामर्थ्य है क्या? यदि फल के साथ सम्बन्ध होने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य है तो बतलाइए वह सम्बन्ध ज्ञात होकर ज्ञान की प्रामाण्यता का निश्चय कराता है या अज्ञात रहकर। अज्ञात रहकर तो वह ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चयक नहीं हो सकता है? अन्यथा कोई भी अज्ञान किसी का भी निश्चयक हो जायगा। यह सार्वजनीन सिद्धान्त है कि अज्ञात ज्ञापक नहीं होता। यदि ज्ञात होकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चयक है तो यह विकल्प उत्पन्न होता है कि उसका ज्ञान उसी प्रमाण में होता है या अन्य प्रमाण से। प्रथम पक्ष असत् है, अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होने के कारण। द्वितीय विकल्प मानने पर चक्रक दोष आता है।

यदि सजातीय ज्ञान को उत्पन्न करने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य माना जाय तो यह कथन भी भ्रामक है। अतः सजातीय ज्ञान को प्रामाण्यता का निश्चय प्रथम ज्ञान में मानने पर अन्योन्याश्रय और अन्य प्रमाण से मानने पर अनवस्थादोष आता है। इन प्रकार प्रमाण का लक्षण उत्पन्न न होने से प्रमेय तत्त्व की निद्रि का अभाव स्वतः हो जाता है। अत एव प्रमाण-प्रमेय सभी उपप्लुत—बाधत हैं।
उत्तर पक्ष-समीक्षा

तत्त्वोपप्लववादी का यह कथन सर्वथा निराधार है कि जीवनिद्रि किसी भी प्रमाण में सम्भव नहीं। याग्निकवादी शार्ङ्गिकों ने जीव के नास्मित्व धर्म की निद्रि के लिए जो अनुपप्लव्य हेतु दिए हैं, वह निराधार हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में जीव के होने का प्रमाण स्वयंसेवक रूप ज्ञान के द्वारा

सिद्ध होता है। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ आदि अनुभव स्वसवेदन गोचर हैं। अतः प्रत्येक प्राणी में आत्म-तत्त्व की अनुभूति होती है।^{१५} अतः एव सुख दुःख राग द्वेष आदि भावों से मुक्त जीव पदार्थ प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध होता है। प्रत्येक प्राणी स्वानुभूति से अपने अस्तित्व को जानता है।

दूसरी बात यह है कि धर्मी वह होता है जो प्रमाण से सिद्ध है। तत्त्वोपप्लववादी ने जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए जो यह अनुमान दिया है—'जीव कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती' यह अनुमान मिथ्या है क्योंकि जीवनरूपी धर्मी प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है।

जब जीव पदार्थ प्रमाण से सिद्ध है, तब उमका नास्तित्व सिद्ध करने के लिए व्यर्थ हेतु का प्रयोगकर अपनी हसी कराना है। यह कहना ठीक नहीं है कि ज्ञान कलशादि के समान ज्ञेय होने से अपने स्वरूप को नहीं जानता, किन्तु अज्ञ पदार्थों को जानता है। अर्थात् जैसे कलश को अपना ज्ञान नहीं होता, पर शरीर को उसका ज्ञान होता है, इसी तरह ज्ञान को स्वयं अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, पर उसके रूप का निश्चय दूसरा उत्तर काज्ञान ज्ञान करता है यह विचार-सरणि मिथ्या है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, यह इसका निजो धम दीपक के समान है। जिस प्रकार दीपक अपने को प्रकाशित करके ही अज्ञ विषयों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने को जान कर ही अज्ञ विषयों या भावों को अवगत करता है। जो ज्ञान अपने को नहीं जानता, उसकी प्रवृत्ति अज्ञ विषयों में ही नहीं सकती क्योंकि, पूव पूव के नैय रूप ज्ञान का निश्चय करने के लिए उत्तरोत्तर जो भी ज्ञान होंगे, वे भी ज्ञेय ही होंगे। अतः जब वे ज्ञान स्वरूप के निश्चय करने में ही चरिताय हो जायेंगे तब उनकी प्रवृत्ति दूसरे विषय में नहीं हो सकती।

दूसरा तब यह है कि यहाँ पर जो ज्ञान अज्ञान है, वह ज्ञान प्रथम ज्ञान का बोध कराने वाला नहीं हो सकता और यदि ऐसा नहीं मानने तो अनन्त अनवस्था बोध रूपी लता फैल कर ममन्त आकाश को व्याप्त कर लेगी। इस कारण पदार्थ का ज्ञान अप्रत्यक्ष ठहरा और उसके अप्रत्यक्ष होने पर पदार्थ की भी वही स्थिति होगी। यदि अप्रत्यक्ष ज्ञान से भी विषय का निश्चय स्वीकार करने हैं तो दूसरे का जाना हुआ विषय भी अपने को विदित हो जायगा। इस प्रकार जीव अपने शरीर में अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष सिद्ध है और अज्ञ के शरीर में अनुमान से सिद्ध है। अतः एव तत्त्वोपप्लववादी द्वारा निरसन किया गया जीव स्वसवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है^{१६}।

इस प्रकार तत्त्वोपप्लववादी ने जीव, तत्त्व के उपप्लव के लिए जो युक्तियाँ दी हैं तथा जिन व्याघातक कारणों का निरूपण किया है, उन सब का निरसन जीव तत्त्व को सिद्ध से हो जाता है। वस्तुतः तत्त्वोपप्लववादी चार्वाक प्रमेय तत्त्व में जीव को और प्रमाण तत्त्व में अनुमान को प्रमुखता देता है। वीरनन्दी ने चन्द्रप्रभ चरित में पूव पक्ष के पश्चात् उत्तर पक्ष में जिन तर्कों को उपस्थित किया है, उन तर्कों में जीव तत्त्व सिद्धि सम्बन्धी तब ही प्रमुख हैं। इस स्थल के अध्ययन से मामान्यत भूतवादी चार्वाक की युक्तियाँ ही प्रतीत होती हैं, पर सद्बन्ध अतः में वीरनन्दी ने प्रमेय और प्रमाण तत्त्व की सिद्धि के लिए जिन युक्तियों का निरूपण किया है, उनका सम्बन्ध तत्त्वोपप्लववादी के साथ घटित होता है और पूव पक्ष में उठाये गये समस्त विकल्पों का समाधान भी प्राप्त होता है।

हम यहाँ वीरनन्दी द्वारा प्रस्तुत जीव सिद्धि-सम्बन्धी युक्तियों को उपस्थित करने के अनन्तर तत्त्वोपप्लववादी के अज्ञ तर्कों का चन्द्रप्रभ की शैली में ही आलोचन प्रस्तुत करेंगे। बताया गया

है कि गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यन्त स्वानुभव द्वारा जीव का अस्तित्व माना भी जा सकता है ^६ । पर गर्भ में आने के पूर्व और मरण के पश्चात् किस प्रमाण से जीव का अस्तित्व सिद्ध होगा ^{१०} । जीव के अभाव में अजीवादि तत्त्व भी उपप्लुत हो जायेंगे । यह तर्क भी असमीचीन है । भौतिक जगत में प्रत्यक्षतः दृष्टि गोचर होने वाले वायु, अग्नि और जल—आदि जिस प्रकार अनादि अनन्त है, उसी प्रकार जीव भी अनादि अनन्त है । यह स्वयं सिद्ध है कि नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं होता । नित्य की कारण हीनता किसी हेतु या प्रमाण के द्वारा असिद्ध नहीं की जा सकती है । क्योंकि इस कारण हीनता को असिद्ध सिद्ध करने वाला कोई हेतु या प्रमाण नहीं है ।

हम तत्त्वोपप्लववादी से यह जानना चाहेंगे कि जीवादि तत्त्वों का उपप्लव कैसे करते हो ? प्रमाण के द्वारा या बिना प्रमाण के द्वारा । प्रमाण से तो उपप्लव हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण तो तत्त्वों का सद्भाव ही सिद्ध करता है । प्रमाण के अभाव में किसी वस्तु का सद्भाव या असद्भाव माना नहीं जा सकता । अत एव वायु आदि तत्त्वों को जीवका कारण मानने वाला देहवादी चर्वाक् भी तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् के समान असमीचीन है । यहाँ यह विकल्प होता है कि वायु आदि तत्त्व मिलकर जीव का कारण होते हैं या पृथक्-पृथक् ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, यतः तत्त्वाभाव में जड़ तत्त्वों का अस्तित्व ही सभव नहीं । जब तत्त्वों का उपप्लव माना जाता है तो जड़ तत्त्वों का भी उपप्लव मानना ही पड़ेगा । दूसरी बात यह है कि जड़ तत्त्वों से चेतन जीव की उत्पत्ति सभव नहीं । प्रसिद्ध है कि सजातीय से सजातीय की उत्पत्ति होती है, विजातीय की नहीं ^{११} । अन्यथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी से वायु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । यदि वायु आदि तत्त्वों को पृथक्-पृथक् जीवों की उत्पत्ति

का कारण मानते हैं तो भूतों के समान जीवों की सख्या भी हो जायगी ।

यदि यह माना जाय कि भूत तत्त्व भी उपप्लुत है, अतः चेतनजीव के उपादान कारण नहीं सहकारी कारण है । ^{१२} यह तर्क भी निराधार है । क्यों कि उपादान के अभाव में केवल सहकारी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव तत्त्वोपप्लववादी का “जीवो नास्ति, अनुपलब्धेः ।” यह कथन असमीचीन है । यतः उपलब्धि हेतु द्वारा स्वसंवेदन ज्ञानरूप जीव की सिद्धि होती है । जो यह कहा गया था कि “जीवाभावे अजीवः कथं वस्तुं युज्यते, जीवाजीवयोः सापेक्षत्वात्” । यह कथन भी तत्त्वोपप्लववादी के लिए उचित नहीं । जो तत्त्वों का उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहाँ हेतु या अनुमान की चर्चा करना असंगत है ।

आत्मा और पृथ्वी आदि तत्त्वों की एकता भी सिद्ध नहीं की जा सकती । आत्मा चेतन है और भूतादि तत्त्व अचेतन हैं । दोनों पृथक्-पृथक् प्रतिभासित होते हैं और दोनों के लक्षण भी भिन्न-भिन्न हैं । ^{१३}

अतएव तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् ने जो जीव तत्त्व का अभाव सिद्ध किया था और व्याघातक तर्क सिद्धान्त के आधार पर अजीवादि तत्त्वों का अभाव प्रतिपादित किया था, वह सर्वथा असमीचीन है, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा जीवतत्त्व की निश्चिन्ता की जा चुकी है । अब प्रश्न यह है कि जीव एक है या अनेक ? इन विकल्पों के उत्तर में तत्त्ववादी जैन अनेक जीवों का अस्तित्व स्वीकार करता है । मुग्ध दुःखादि परिणाम जीव से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्यों कि यदि वे पर्याय जीव में भिन्न होते, तो वे जीव के हैं—इस प्रकार के सम्बन्ध को कल्पना नहीं हो सकती थी । यदि यह माना जाय कि भेद रहने पर भी सम्बन्ध के निमित्त में उक्त कल्पना सम्भव हो सकती है तो यह भी ठीक नहीं । यतः नित्य सहायी

नहीं होना और सब प्रकार के सम्बन्ध की स्थिति उपकार के आधार पर ही पायी जाती है। आचार्य वीर नदी ने उक्त विचार को निम्न प्रकार उपस्थित किया है—

नित्यम्प्रानुपकारित्वात्समवायो न युज्यते,
उपकारोऽथवा सर्वा सम्बन्धनमवस्थिति ।
उपकारोऽपि भिन्नत्वात्तस्येति कथमुच्यते,
उपकारान्तरापेक्षा विदधानवस्थितिम् ।^{१४}

अतएव समवाय सम्बन्ध की कल्पना भी अशुक्त है ।

यदि नित्य को उपकारी माना जाय तो वह उपकार भिन्न है या अभिन्न ? भिन्न विकल्प स्वीकार करने पर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। यदि किसी अन्य प्रकार को अपेक्षा करके सम्बन्ध स्थापित किया जाय तो अनन्त सम्बन्धों का जाल बिछ जाने में आवश्यक दोष आयेगा और कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतएव जीव को सुख-दुःखादि पर्यायों से सबंध न भिन्न माना जा सकता है । अभिन्न ही । पर्याय पर्यायों का व्यपदेश होने में कथञ्चित् भिन्नता है और पर्यायों में ही सुख-दुःखादि पर्यायों के रहने से कथञ्चित् अभिन्नता है ।

वीरनदी ने तत्त्वोपप्लववाद का निरसन करते हुए जीवसिद्धि के प्रकारों में आत्मा को स्वदेह प्रमाण, वर्तनी भोक्ता, चैतन्य एव प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सिद्ध माना है। इसी प्रसंग में उन्होंने कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भावों को सिद्धि की है। जो आत्मा को चित्त-सन्तति मान मानते हैं, उनका भी समालोचन करते हुए चैतन्य ज्ञानदर्शन रूप जीव की सिद्धि की है। बताया गया है—

तस्माननादि निघन स्थितो देह प्रमाणक,
कर्ता भोक्ता विदाकार निदो जीव प्रमाणत ।^{१५}

जीव के सिद्ध होने पर जीवनत्व की अपेक्षा रखने वाले अजीवादि तत्त्व भी प्रमाण सिद्ध हैं क्योंकि

इनके बिना वृक्ष मोक्षादि की व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। वीर नदी ने पूण्यत जीव तत्त्व की सिद्धि के पश्चात् अजीव आदि तत्त्वों को निश्चिन्त करते हुए तत्त्वोपप्लव को मिथ्या या भ्रम बतलाया है।

यथा—

येऽप्यजीवादयो भावास्तदपेक्षा व्यवस्थिता,
तेऽपि सप्रति नसिद्धास्तन्न तत्त्वमुपप्लुतम् ।^{१६}

प्रमाण तत्त्व के निरमनाथ जो युक्तिया दी गयी हैं, वे भी निःसार हैं, क्योंकि स्याद्वाददर्शन में ज्ञान की प्रमाणता न निर्दोष-कारण-समूह के उत्पन्न होने से न वाघाद्या के उत्पन्न होने से कारण है, न प्रवृत्ति-माध्य के द्वारा ही है और न अविश्व-दित्व के कारण ही है, यत इन चारों पक्षों में पूर्वोक्त दोष, जिनका निर्देश तत्त्वोपप्लववादी ने किया है, आते हैं, पर स्याद्वाद दर्शन में प्रामाण्य की व्यवस्था वाघवों की सभावना का सुनिश्चित अभाव होने से ही घटित होती है। समस्त देशों और समस्त कालों के पुरणों की अपेक्षा अम्व्यस्त देशों में उत्पन्न प्रमाण में वाघवों की सभावना का अभाव स्वयं ही प्रतीत होता है जिस प्रकार प्रमाण का स्वरूप अपने में निश्चित प्रतीत होता है उसी प्रकार अम्व्यस्त विषय में प्रामाण्य में वाघवों की सभावना का अभाव भी निश्चित रूप से प्रतीत होने लगता है।

अम्व्यस्त देशों में उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रमाणता पर के द्वारा वाघवों की सभावना का निराकरण करने पर सुनिश्चित होती है। स्याद्वाद-दर्शन में वस्तु-वस्था और प्रमाण-व्यवस्था अनेक दृष्टि-कोणों द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से निरूपित है। अतएव अयो-याश्च अन्व-वस्था अति प्रसंग एव चक्रक आदि दोष नहीं आते।

तत्त्वोपप्लववादी ममस्त वस्तुओं के नापक प्रमाण विशेषों का अभाव प्रत्यक्ष से करता है या

अनुमान से ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार न करने से अति प्रसंग दोष आयेगा। जिसने प्रमाण तत्त्व स्वीकार ही नहीं किया, उसके यहां प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करना गगनारविन्द की गन्ध-चर्चा के समान निरर्थक है।

अनुमान से भी वह ज्ञापक प्रमाण-विशेषों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तत्त्वोपप्लववादी के यहां अनुमान-प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं।

यदि स्वयं असिद्ध प्रमाण द्वारा वस्तु की व्यवस्था मानो जाय तो समस्त प्रमाण सभी वादियों के अपने-अपने इष्ट तत्त्व के भी साधक ही जायेंगे। अतः तत्त्वोपप्लव की सिद्धि किसी भी प्रकार संभव

नहीं है। यह सर्वमान्य और अनुभूत सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्रमाणभूत मानकर ही प्रवृत्ति-निवृत्ति संभव होती है। जो समस्त प्रमाणों का उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहां उसका स्वयं का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था मानना लोक-व्यवहार के निर्वाह की दृष्टि से भी आवश्यक है।

आचार्य वीरभन्दी ने अनुभव और युक्तियों से जीव तत्त्व की सिद्धि कर उससे सम्बद्ध अन्य अजीवादि तत्त्व एवं तत्त्वों के प्रतिपादक और साधक प्रमाणों की सिद्धि की है। तत्त्वोपप्लववादी आचार्य ने जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया था, उसकी सम्यक् आलोचना कर प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था प्रतिपादित की है।

१—केचिदित्यं यतः प्राहुर्नास्तिकागमाश्रिताः ।

न जीवः कश्चिदन्यस्ति पदार्थो मानगोचरः ॥

अजीवञ्च कथं जीवापेक्षयस्तस्यात्यये भवेत् ।

अन्योन्यापेक्षया ती हि स्पूलमूक्षमाविव स्थितौ ॥

कथञ्च जीवधर्माः सुवृन्धमोक्षादयस्ततः ।

सति धर्मिणि धर्मो हि भवन्ति न तदत्यये ॥

तन्मादुपप्लुतं सर्वं तत्त्वं तिष्ठतु संवृत्तम् ।

प्रमार्यमाणं शतधा शीर्यते जीर्णवस्त्रवत् ॥—चन्द्रप्रभचरितम् २/४४-४७

२—जीवमन्ये प्रपद्यापि तद्धर्मं प्रतिवादिनः ।

विवदन्ते प्रबन्धेन विविधागमवासिताः ॥—चन्द्रप्रभ चरितम् २/४८

३—परस्य सिद्ध प्रमाण तदभावविषयमिति चेत् तन् परस्य प्रमाणतः सिद्धं प्रमाणान्तरेण वा ?

यदि प्रमाणतः सिद्धं नानात्मनिध्द नाम, प्रमाणसिद्धस्य नानात्मना वादि प्रतिवादिनां निद्वत्वाविशेषान् ।.....अष्ट सहस्री, पृ० ३७

४—किमदुष्टं कारकं गन्धोद्भवाद्यत्वेन, आहोन्विद्वाद्या रक्षितत्वेन, प्रवृत्ति नामधेयं, अन्यथा वा ?

—जयरामि—तत्त्वोपप्लवनिह, ओन्विन्द्य एन्डीचूट, वटीया, सन १९४०, पृ० २

५—जायो नान्निनि पक्षोज्यं प्रत्यक्षादि-निराहृतः,

नय हेतु मुपन्यस्यन्तु र्वाय कः स्वविश्वनाम् ।—चन्द्रप्रभचरितम् २/५४

६—प्रतिजन्तु यतो जीव स्वसवेदन गोचर ,
सुख दुःखादिपर्याय रात्रान्त प्रतिभास्ते ।—चन्द्रप्रभाचरितम् २/५५

७—नचास्वविदित नान वेद्यत्वात् कलयादिवत्,
स्वात्मन्यपि क्रियादृष्टे र्दोषादे स्वप्रकाशनात् ।
विषयातर सचारो न च स्यादस्ववेदिन ,
अपरापर बोधस्य वेदनीयस्य सभवात् ।
अनवस्था लता च स्यान्नभस्त्र विमर्षिणी, यदेवाविदित तेषु तत्र पूवस्य वेदकम्,
तस्माद् विषय विज्ञान मप्रत्यक्षमवस्थितम्, तदप्रत्यक्षताया च विषयम्यापि सा गति ।
परोक्षादपि चेज्यानादधीधिगतिरिष्यते, परेण विदितोऽप्यथस्तथा स्वविदितोभवेत् ।
वही २/५५-५०

८—तस्मात्स्वरवेदने सिद्धे प्रत्यक्षे सति युक्तिन , प्रत्यक्षवाधान भवेत् कथ नास्तित्ववादिनाम् ।
वही २/६१

९—चन्द्रप्रभचरितम् २/६२-६३

१०—वही २/६४

११—वही २/६६

१२—वही २/६८

१३—वही २/७३

१४—चन्द्रप्रभचरितम्, २/७७-७८

१५—वही , २/८८

१६—वही , २/८९

जग जीवन के पद

“.....जगजीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्म स्वरूप में लय होजाने में ही मानते है । यदि मनुष्य जीवन में भी मन विषय और कषायों में लीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह में फंसा रहा तथा मन, वचन और कर्म से अनीति और अभिमान में रत रहा तो जीवन निष्फल ही खोया ।.....”

पद रचना मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की प्रमुख शैली है । कवीर, मूर, तुलसी, मीरा, दाहू आदि सभी निर्गुण और सगुण भक्तों ने पर्याप्त पद लिखे हैं । जैन कवियों में दयान्त राय, बुधजन, पार्श्वदास, भूधरदास, दीलतराम और भागवन्द का पद साहित्य विपुल मात्रा में है । जगजीवन हिन्दी के उन जैन कवियों में से है जिनके पद तथा अन्य रचनाएं यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हैं । अतः उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में अभी निर्णयात्मक टंग में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

डा० प्रेमसागर जैन ने आगरा निवासी जगजीवन का जीवन-परिचय देने हुए अजमेर, वडीन और जयपुर के गान्धर्भ भंडारों में उपलब्ध उनके अनेक पदों और एक छोटी सी रचना 'एकीभाव स्तोत्र' की चर्चा की है ।^१ प० परमानन्द जैन शास्त्री ने उनकी एक और रचना चतुर्विजयिका का भी परिचय दिया है ।^२ चौधरियान मंदिर टोक में उपलब्ध एक गुटके में हमें जगजीवन तो एक अन्य रचना 'आत्म नवोदराना' मिली है । प० परमानन्दजी शास्त्री के अनुसार कवि को दो रचनाएं 'एकीभाव स्तोत्र' और 'चतुर्विजयिका' हीर कवि के नाम मिलकर मिलती हैं^३ । किन्तु टोक में प्राप्त 'आत्म नवोदराना' अनेक जगजीवन ही का है । उन में १६ छंद हैं । उन आत्मात्मिक रचना में कवि ने संसार की

डा० गंगा राम शर्मा
पृष्ठ १० पी० एन० डी०, आर० २० एन०
पाश्चात्य हिन्दी, रा० म० विद्यालय, टोक

स्वाथपरता, वष्ट आदि को चर्चा करते हुए आत्म-स्वरूप जानने को प्रेरित किया है। इस ग्रन्थ में सबन उद्बोधन के स्वर हैं।

तन घन लाज कुटव के काणे,

इन उत नित भटवाना वे ।

पूरव सचित करम सुभासुभ

सुख दुख रूप निदानाँ वे ।

कवहू सेवक हूँ करि धाया,

कहू राजा रानाँ वे ।

मिशुक धनीय गृही वनवानी,

नाना विधि बहकाना वे ।

चीयरियान मन्दिर, टाक के गुटके मे पृ ११७-१२८ पर उपलब्ध जगजीवन के पदा मे दो-चार पद ऐसे भी हैं जो उनकी अग्र रचनाओं की भाँति हीर कवि के साथ लिखे गए प्रतीत होते हैं। विषय की दृष्टि से जगजीवन के पदों को तीन भागा मे बाटा जा सकता है—१ आध्यात्मिक। २ भक्ति परक। ३ नतिक। अपने आध्यात्मिक पदों मे जगजीवन ने नानारूप दिखाने वाली पर पररूपति को छाटक कर स्वपररूपति को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है।

जियरे तू औधू औधू भाव,

जातँ उपजँ आतम चाव ।

वस्तु स्वरूप अनादि निघन है,

निज गुण मडित भाई ।

सो ध्रुव पद सदगुणि वताया,

अध्रुव परिणति गाई ।

चेतन पुदगल दोइ दरव मं,

प्रगटँ भाव विभावा ।

सहजरूप पररूपति म सेती,

नानाकार लपावा ।

कवि की दृष्टि में आत्मानुभव का आनंद अमृत से अलग नहीं है।

जगतजन निज अनुभो हित वोज ।

भव्य विषाय निवट जो आयो,

तो अमृत रा पीजँ ।

जगजीवन मनुष्य जीवन की साथवना आत्म-स्वरूप मे लय हो जाने मे ही मानो हैं। यदि मनुष्य जीवन मे भी मन विषय और कषायो मे लवलीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह मे फना रहा तथा मन, वच, कर्म से अनीति और अभिमान में रत रहा, तो जीवन निष्फन ही सोया। बुद्धिमानी तभी है जब आत्मा की क्लुपता को दूर कर उसका सहज स्वरूप प्रदान किया जाय।

मनुषभाव धरि धरि निरफन सोयोरे ।

विषय कषाय भगनता मानो,

निज पर रूप न जोयो ।

मे घर मे घरणी, सुत मे धन,

मे मे ममता मोयो ।

इष्ट वियोग अनिष्ट समागम,

उदय भये दुग रोयो ।

मन वच वाय अनीति चलाई,

मद मदिरा रस मोयो ।

जगजीवन तव ही कलवन्ती,

जब अतरमल घोयो ।

जगजीवन के भक्तिपरव पदों मे आराध्य का गुण-गान और आत्म-निन्दा की भावना का प्राधाय है। उनके प्राप्त पदों मे से किसी भी पद मे तीर्थकर विशेष का नाम न होने से स्पष्ट है कि उनका भक्ति भाव किसी एक तीर्थकर के प्रति न होकर सभी के प्रति समान रूप से था। उनका आराध्य 'जिनेद्र अलड, परमात्मा, सर्वज्ञ, अनंत गुणा से युक्त, अनुपम, जगतपति और अभेद है। देवता उसका यश-गान करते हैं।

जिनवर जस कछु सुरपति गावँ ।

उपज्यौ हरपि निरपि जिन जगपति,
 याही तै आतम हित प्रगटावै ।
 द्रव्य विचार अभेद अमूरत,
 मूरत मो पै कहि कछु नावै ।
 पर्याय विधि सिधि रूप अनुपम,
 त्रिभुवन जनम न नयन सुहावै ।
 'जगजीवन' चिरजीव जिनेसुर,
 परमातम पद सब जग भावै ।

जगजीवन को पुनर्पुनः जन्म लेते और मरते रहने के कारण स्वयं पर बड़ा धोभ है । मोह अभिमान और ममता में लिप्त अपने मन की भी उन्होंने बड़ी निन्दा की है ।

जीवना बहुत करि भाना ।

मोह मगन सब जग भरमाना ।
 देखै जनम मरन बहु जनको ।
 ती वन होइ विरागी तनकी ।
 अहनिशि मेरी मेरी करती,
 डोले मूढ करम मरमिटती ।
 अब हम याकै मरम पिछानी,
 आपहि भूल आप लटकानी ।
 जो छहु जगजीवन निज जानै,
 ती अविचल सिव सुख मानै ।

जगजीवन के नीतिपरक पद्यों का प्रतिपाद्य संसार की स्वार्थपरता, असारता एवं सप्तव्यसनो की निन्दा अधिक है । संसार की असारता के सम्बन्ध में उन्होंने परम्परागत विचार ही प्रकट किए हैं ।

नव जग दीग्यन जैना सपना ।
 दग्गन मोट गये जव जागा ।
 गोज रूप न अपना ।

पुत्र कलित्र मित्र तन संपति,
 इह सब भूठी थपना ।
 कवि ने जुआ, मांस, मदिरा, गिनकार, चोरी, परतियगमन की निन्दा इसके सेवन से नष्ट होने वाले पाण्डव, चारुदत्त, ब्रह्मदत्त, रावण आदि का उदाहरण देकर की है ।

जगजीवन के पद भैरव, विलावल, गान्धार, आसावरी, धनाश्री, मल्हार, नट, गीरी, काफी, कान्हड़ों, अडाणो, केदारी, विहाग और परज रागों में मिलते हैं । पावस और होली के सांगरूपक सुन्दर बन पड़े हैं । सांग रूपक के अतिरिक्त अन्य अलंकार भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होते हैं ।

रूपक

पर को दुख करि हरख बढ़ायो,
 अपना दुख द्रुम वीयो ।

उपमा

सब दीसत जैसा सपना ।

अनुप्रास

जगतजीवन जीव सहाय त्रिभुवन ईस ।
 कर्मकुठारि केवल कलधारी ।

श्लेष

या तै जगजीवनि महि होइ ।
 नित नित आतम अनुभवति मोह ।

उदाहरण

जो उपजै सो विनमै, पर जै जगत रीनि हं नाटे ।
 ज्यो तड़िता परकास छिनक है, त्यो पट्ट दरव विचारै

जगजीवन जहाँ जैन दर्शन के तन्ववेत्ता थे, वहाँ वे कुमान कवि भी थे । चिन्तन और काव्य कला पर उनका समान अधिकार था ।

१ निन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि, पृ. २१२
 पृ. १७

२. अनेकान्त, वष २० कि. ४ पृ. ११७
 ३. वही वही वही

भजन

राग-पंरवा

श्री महावीर भगवान की, मव मिलकर जय जय वोलो,
ध्यान लगाओ वीर प्रभू का, करो गान गुण महा ऋषी का ।
वह है ईश्वर मुखी दुखी का, उस महान गुण खान की,
महिमा गा के अघ घोलो ॥ १ ॥

जब दुनिया मे पाप ममाया, वीर प्रभु भट पट यहा आया,
विश्व प्रेम का पाठ पढाया, रीति बतवा कल्याण की ।
वोले—अब नैना खोलो ॥ २ ॥

ऊँच नीच का भेद मिटाया, देव मनुज पशु सभी बुलाया,
वीर प्रभु ने यह सिखलाया, जीवात्मा महान् की ।
है अनन्त शक्ति तुम तोलो ॥ ३ ॥

पच पाप हिरदै से छोडो, विषय कपायो से मुक्त मोटो,
सबकी सेवा मे मन जोडो, यह शिक्षा भगवान् की ।
निज आतम मे तुम घोलो ॥ ४ ॥

आज बनी दुर्दशा हमारी, पाप करम करते हम भारी,
गई एकता मन से सारी, करें मरम्मत मान की ।
घुणडी दिल की अब खोलो ॥ ५ ॥

गई गई अब कहना मानो, वीर की शिक्षा हिरदै ठानो,
समय गये पर बहु पछतानो, “नानू” उस शक्ति महान की ।
फिर सब मिल जय जय वोलो ॥ ६ ॥

जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य

वर्तमान में जैन धर्म को मानने वाले दो ही सम्प्रदायों में विभक्त पाये जाते हैं-१. दिगम्बर और २. श्वेताम्बर । इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि इनके अतिरिक्त यापनीय नाम से एक और सम्प्रदाय का अस्तित्व विक्रम की १६वीं शताब्दी तक था जो वर्तमान के दोनों ही सम्प्रदायों की बहुत सी बातों को स्वीकारता था । इस सम्प्रदाय के अनुयायी क्यों नाम जेप हो गये यह आज तक भी खोज का विषय है । आवश्यक नहीं कि लेख की प्रत्येक बात से सम्पादक सहमत हो ।
—सम्पादक

(अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म भी अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभक्त है । इसके कई सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय इस समय जीवित नहीं हैं । उनका उल्लेख या तो अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों में मिलता है अथवा उन्हीं के साहित्य द्वारा उनका परिचय प्राप्त होता है । जैन धर्म के दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों से ही प्रायः लोगों का परिचय है । यापनीय, जैन धर्म का एक तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय है । दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बन चुके थे । दोनों सम्प्रदायों की भांति यापनीय सम्प्रदाय का अस्तित्व भी अति प्राचीन है । उस सम्प्रदाय को 'आप्लीय' या 'गोप्य' सब के नाम से भी पुकारते थे । इस धर्म संघ के जैन गुरुओं की प्राचीन समय में बड़ी प्रतिष्ठा थी । प्राचीन लेख माना^१ के अध्ययन में ज्ञात होता है कि कदम्ब, राष्ट्रकूट तथा अन्योन्य राजवंशों ने पुष्कल दान देकर उनके नाशुओं को सम्मानित किया था । इन सम्प्रदाय की परम्परा मोनह्वी शताब्दी तक प्राप्त होती है । इनके परचात् किर्ना ग्रन्थ में उसके प्रचार-प्रसार का उल्लेख नहीं मिलता ।

यापनीय सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय के अधिक निकट है । इसका कारण यह है कि दोनों संघों की कुछ मौलिक बातें एक जैसी हैं । उदाहरण

के लिए इस सघ की प्रतिमायें भी दिगम्बर सघ की भांति निवस्त्र होती थी। इसके साथ ही साथ उनका साहित्य भी दिगम्बरियों के साहित्य जैसा था। यापनीय सघ के मुनिजन भी शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगम्बर मुनियों की भांति मोरका और पिच्छिद्र अवश्य धारण करते थे। यापनीय सघ के मुनि लोग भी दरतल भोजी होते थे वे निवस्त्र प्रतिमाया का पूजन करते थे तथा उनकी आचार सम्बन्धी बातें भी दिगम्बर सम्प्रदाय से साम्य रखती हैं। इनका विस्तृत उल्लेख जैन हितपी^२ में मिलता है।

'जैन साहित्य और इतिहास' में यापनीय सम्प्रदाय का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके साहित्य को जन धम के दोनो ही प्रमुख सम्प्रदायों के विद्वानों ने आदर की दृष्टि में देखा है। इस सम्प्रदाय के विलुप्त हो जाने पर इसका सारा साहित्य श्वेताम्बरीय ग्रन्थ भंडारामे चला गया है।

इस सम्प्रदाय में अनेक आचार्य हुए हैं। उनमें प्रमुख आचार्य उमास्वाति, शिवाचार्य, शाकटायन, स्वयंभु त्रिभुवा स्वयंभु और धारिराज हैं।

उमास्वानि—आचार्य उमास्वाति इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए हैं। उनका स्थितिकाल विक्रम की चौथी शताब्दी माना जाता है। उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ की पुष्पिका में ज्ञात होता है कि वे मुण्ड्याद के प्रशिष्य और वाचकाचार्य के शिष्य थे। उनके पिता का नाम स्वाति और माता का नाम वात्सी था। न्यग्रोधिका में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कुमुदपुर में भी कुछ दिन निवास किया था।

आचार्य उमास्वाति विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे। बौद्ध साहित्य में जो स्थान आचार्य वसुवधु का है वही स्थान जैन साहित्य के इतिहास में आचार्य उमास्वाति का है। वसुवधु ने बौद्ध

त्रिपिटको और अथ पाणि ग्रन्थों में विशेष बौद्ध तत्त्व ज्ञान को समेटकर जिस प्रकार अपने 'अभिधम बोध' में वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर स्वयं ही उस पर भाष्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार आचार्य उमास्वाति ने अथमागधी प्राकृत के आगम ग्रन्थों में अस्त-व्यस्त जैन तत्त्व ज्ञान को अपने 'तत्त्वार्थाधिगम' ग्रन्थ में सजोकर एक स्वरूप प्रदान किया और उस पर स्वयं ही भाष्य की योजना भी की। आचार्य उमास्वाति पहिले विद्वान हुए हैं, जिन्होंने जैन तत्त्व ज्ञान को योग, न्याय, वैशेषिक आदि दशान पद्धतियों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया है।

यह आचार्य भी बौद्धाचार्य वसुवधु के समान क्रांतदर्शी थे। वसुवधु ने सवप्रथम सस्वृत भाषा को अपने ग्रन्थों का माध्यम बनाकर बौद्धाचार्यों की संस्कृत विरोधी भावनाओं का दूर किया। इसी प्रकार की स्थिति आचार्य उमास्वाति से पूर्व जैन साहित्य के क्षेत्र में विद्यमान थी। उनमें पूर्व संपूर्ण जैन साहित्य अथमागधी प्राकृत में था। उमास्वाति को ही सवप्रथम यह आभास हुआ कि संस्कृत अंतरदेशीय विद्वत्समाज की भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है और किसी भी भारतीय धर्म का साहित्य तभी विकास और प्रचार के प्राप्त हो सकता है, जबकि उसको रचना की माध्यम संस्कृत हो। उमास्वाति का यह संस्कृतानुराग संभवतः आह्वरण होने के नाते भी रहा हो, किन्तु शोध के द्वारा पता चलता है कि जैन-दर्शन में संस्कृत भाषा का प्रथम विधान उन्हीं के द्वारा सम्पन्न हुआ।

उमास्वाति का 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' उन्हीं के द्वारा रचित भाष्य द्वारा सवलित है। जैन साहित्य के क्षेत्र में यह ग्रन्थ इतना प्रभावकारी सिद्ध हुआ कि श्वेताम्बरीय और दिगम्बरीय दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस पर एक साथ टीकाएँ प्रस्तुत की हैं।

शिवाचार्य—यापनीय संव के द्वितीय प्रसिद्ध आचार्य शिवाचार्य हुए हैं, जिनकी काव्य कृति 'आराधना' उल्लेखनीय है। यह कृति गीरसेनी प्राकृत में है और उसमें २०१७ गाथायें हैं। इस गाथाकृति का एक विशेषण 'भगवती' भी है। शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ की पुष्पिका में सकेत किया है कि पूर्वचार्यों की रचना के आधार पर उन्होंने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

इनका स्थितिकाल विक्रम की पाचवी या छठी शताब्दी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कथा कृति 'आराधना' पर सातवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक प्राकृत और संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय भी इस पर नई टीकाएँ उपलब्ध बतलाई गई हैं। इस प्रकार वे अवश्य ही आचार्य शाकटायन (६०० वि०) से पूर्व हुए हैं।

शाकटायन—जैन शिलालेखों^३ में 'जैन शाकटायन का वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति मिलता है। नंदी नूत्र की टोका में वे यापनीय यतियों में अग्रगण्य माने गये हैं। इनसे पूर्व इस सम्प्रदाय के श्रीकीर्ति, विजयकीर्ति, अर्ककीर्ति, इन्दु आदि अनेक आचार्य हो चुके थे। अभयचंद्र कृत 'शाकटायन प्रक्रिया संग्रह' के सम्पादक श्री गुन्तव प्रापटं ने उसकी भूमिका में पाणिनी के पूर्ववर्ती, यास्काचार्य द्वारा निरक्त से मंतेनित वैयाकरण शाकटायन और जैन शाकटायन पाल्यकीर्ति को एक ही व्यक्ति बता दिया था, किन्तु इस सम्बन्ध में डा. श्री पादकृष्ण बेलवलकर^४ तथा अन्य विद्वानों^५ ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि दोनों सर्वथा भिन्न थे। इनका स्थितिकाल विद्वानों ने ७७१-८२४ वि० के बीच माना है। इनकी तीन कृतियाँ—जम्बानुमानन अमोघ कृति और निन्दमुक्तिवलि मुक्ति प्रकरण उपलब्ध हैं। इनमें जम्बानुमानन पर उन समय तक मात्र टीकाएँ मिली जा चुकी हैं।

स्वयंभु—अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य के पहिले कवि एवं आचार्य स्वयंभु हैं। कुछ दिन पूर्व चतुर्मुख और स्वयंभु को एक ही व्यक्ति माना गया था, किन्तु इस भ्रम का निवारण हो चुका है। चतुर्मुख स्वयंभु के पूर्ववर्ती विद्वान थे, जिनका उल्लेख स्वयं स्वयंभु द्वारा हुआ है। चतुर्मुख की कोई रचना उपलब्ध नहीं है।

महापुराण में उल्लेख आया है कि स्वयंभु यापनीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे छन्द चूड़ामणि विजय शैपित और कविराज की उपाधियों से विभूषित थे। इन उपाधियों से ज्ञात होता है कि वे एक काव्यकार होने के साथ ही साथ छन्द शास्त्री और वैयाकरण भी थे। उनके पिता मारुत देव थे। उनके दो ग्रन्थ 'पउम चरिउ' और 'रिट्ठणेमिचरिउ' प्रसिद्ध हैं। प्रथम को उन्होंने धनजय और द्वितीय को उन्होंने घवलइया के आश्रय में रह कर लिखा है, ऐसी प्रसिद्धि है।

त्रिभुवन स्वयंभु—ये आचार्य स्वयंभु के पुत्र थे। नामकरण की शैली से प्रतीत होता है कि दोनों ही पिता और पुत्र दाधिगात्य थे। त्रिभुवन स्वयंभु वैयाकरण थे और जैनागमों के अच्छे ज्ञाता थे। पउम चरिउ में इनकी स्तुति में कहा गया है कि ये अपने पिता के काव्य और कुल का उद्धार करने वाले सुयोग्य पुत्र थे। इनका स्थितिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध (७३४) से नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध (८४०) के बीच का माना जाता है।

'पउम चरिउ' (पउम चरित) और 'रिट्ठणेमिचरिउ' (अरिष्ट नेमिचरित) ये दोनों ग्रन्थ उन पिता पुत्रों की संयुक्त कृतियाँ हैं। एक तीसरी कृति 'पंचमि चरिउ' (पंचमी चरित) भी उनके द्वारा रचित बताई जाती है, जो उपलब्ध नहीं है। 'स्वयंभु छन्द' की भी एक प्रति प्राप्त हुई है जो अपूर्ण है। उन्होंने एक व्याकरण ग्रन्थ भी रचा था, वह भी सम्पत्ति उपलब्ध नहीं है।

वेदना, संनान संस्कार और विज्ञान रूप पाच अनुभवों या स्कन्धों में भिन्न आत्मा कोई नित्य पदार्थ नहीं है।

३-साध्य आत्मा को पुरुष कहता है। पुरुष चेतन, अत विवक्षणी और ज्ञान वा विषयी, अनान्द्रिय त्रिगुणातीत प्रकृति का उपयोगकर्ता, उपभोक्ता जाता और अविद्यता, मुक्ति के लिए अभिलाषी और उनकी प्राप्ति में तत्पर है। वह पुरुष अज्ञान से युक्त और उपाधिप्रस्त हो जाता है। अपने मूलरूप तथा मुक्त रूप में आत्मा शुद्ध, चतयमान, निष्क्रिय, नित्य सर्वा और सदा मुक्त है। पुरुष सख्या में अनेक हैं। ये पुरुष या जीव प्रलयावस्था में निश्चेष्ट रहते हैं। प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष शरीर प्राप्त करता है और कम कर जन्म मरण को प्राप्त करता है। इन कर्मों के कारण ही सृष्टि का विकास होता है। प्रकृतिजय सूक्ष्म शरीर ही पाप पुण्य वा धारक है और आत्मा को व्यक्तित्व आदि गुण देता है। ये पाप और पुण्य कम आत्मा को जन्म-मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु में बाधे हुए हैं। मृत्यु होने पर यह विभिन्न धीनियों में जन्म लेता है। मुक्ति में आत्मा अचेतनावस्था में रहता है। यह आत्मा न किसी का वाय है न किसी का कारण।

४-योगदर्शन साध्य के आत्मा या पुरुष के स्वरूप को यथावत् मानते हुए एक पुरुष विशेष या ईश्वर को भी उद्भावना करता है। यह पुरुष विशेष सृष्टि का निरूपक दृष्टा, अविद्या (=मिथ्याज्ञान), अस्मिता (=अहंकार) राग द्वेष, अभिनिवेश (=मृत्यु का भय) नामक पाच क्लेशों, कम और उनके फल (=विषाद) और वासना संस्कार (=आशय से रहित सबल बाल के भागों से मुक्त और प्राचीनों का भी गुह है। यह न सृष्टि का निमाता है और न नियन्ता। इसका वाचक प्रणव वा 'ओ३म्' है।

५-यम और वैशेषिक में आत्मा इच्छा, द्वेष प्रयत्न, सुख और दुःख के लिंगा वाला एक पदार्थ

मात्र है। इन में ज्ञान, भाव और कम वा आश्रय है। पीछे के न्याय में यह केवल ज्ञान वा ही आधार है। आत्मा इन्द्रिय आदि से भिन्न होने हुए भी उनका ज्ञाता, अधिष्ठाता और कम प्रेरक है। चतय इसका आगन्तुक गुण है, जो मोक्षावस्था में समाप्त हो जाता है। आत्मा ने ज्ञान और भोग का आधार शरीर है। साध्य के समान यहाँ भी जीवात्माएँ असंख्य हैं।

६-योग दर्शन वा ईश्वर जीवात्मा वा ही परिष्कृत, विवक्षित और ऊर्ध्वोद्धृत रूप वा। न्याय और वैशेषिक इस ईश्वर को और अधिक विवक्षित अविनमान और महत्त्वशाली बनाते हैं। यहाँ ईश्वर नित्य, सत्य, परमआत्मा, सर्वोपरिमाता सबव्यापन, सबशक्तिमान् जगत् वा स्रष्टा और नियन्ता, सर्वत्र सब बुद्ध का द्रष्टा है। यह जगत् का निमित्त कारण पालक और विनाशक है। यह ही अपने अनन्त ज्ञान और शक्ति से जीवा के कमफल आदि के अनुसार जन्म-जन्मांतरा की व्यवस्था करता है। यह परम शुद्ध समस्त ज्ञान और बलाघा वा आदिम आवाय है। इसका ज्ञान अनन्त है।

७-यद्यपि आपदेव आदि ने मङ्गपति, मोक्षादायक श्रुतिसिद्ध ईश्वर की अवतारणा को है तथापि पूर्व-भीमासा ने ईश्वर को कोई महत्त्व नहीं दिया है। वह जीव वा आत्मा के ही स्वरूप और अस्तित्व पर बल देती है। यहाँ जीव का स्वरूप बहुत बुद्ध न्याय वैशेषिक के समान है। जीव और जगत् दो ही चरम सत्ताएँ हैं। जीवमूलतः चतन्य-रहित है। चतय आत्मा का आगन्तुक गुण है। जो मुक्तावस्था में विलीन हो जाता है। आत्मा नित्य, अमर, कर्ता और भोक्ता है। अपने कमफल के अनुसार जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है। जीवों की संख्या अनन्त है। एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, परन्तु शरीर और आत्मा वा सम्बन्ध नित्य और अनिवाय नहीं है। सुख, दुःख, इच्छा और द्वेष आदि गुणों वा आत्मा से समवाय सम्बन्ध है,

तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कुमारिल के मत में आत्मा जान का कर्ता भी है और कर्म भी।

—शांकर अद्वैत वेदान्त में जीव की स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो जाती है। ऊपर के दर्शनो में तो जीव मूलभूत आत्मा है। ईश्वर या ब्रह्म उसी का परम शक्ति आदि से सम्पन्न विकसित रूप है, परन्तु वेदान्त में निर्गुण और निर्विशेष एक ब्रह्म ही परम सत्य है। वह ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूप है। जीव इसी ब्रह्म का स्वरूप है और इसी का अंश है। मूलतः तो यह जीव भी अपने स्रोत के समान चैतन्य और निर्विशेष है। व्यवहार काल में वह ज्ञान का विषयी और जाता हो जाता है। पारमार्थिक अवस्था में जीव या आत्मा या ब्रह्म अनन्त और असीम चैतन्य और आनन्द वाला है। वह वाग्वत सत्ता और अनन्तज्ञान है। ये अनन्तज्ञान और आनन्द जीव के सारमात्र हैं, गुण या धर्म नहीं हैं। अविद्या के कारण व्यवहार-काल में ही जीव का पृथक् अस्तित्व और परिच्छेद सत्य मानूँ पड़ता है। इस अवस्था में वह अन्त-करण नामक उपाधि के बंधीभूत हो जाता है तथा कर्ता, कर्मफल भोक्ता और बन्धनग्रस्त हो जाता है।

६-रामानुजी विशिष्टाद्वैत वेदान्त के मत में जीव और ब्रह्म दो अलग-अलग चरम सत्य सत्ताएं हैं। दोनों के गुण आदि में भेद है। जीव ज्ञान को प्राप्त करने वाला जाता है। चैतन्य जीव का अविभाज्य गुण है, जो सीमित या परिच्छिन्न है। जीव अणु, वाग्विक सत्ता वाला, ईश्वर का एक अंश, परन्तु ईश्वर में नित्य भिन्न, ईश्वर के अधीन अपृथक् और अन्वतन्त्र सत्ता है। ईश्वर की प्रेरणा ने ही यह कर्मों को करता है। ईश्वर या ब्रह्म का चैतन्य असीम है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य किर्ना भी अवस्था और काल में सम्भव नहीं। ईश्वर के अनुग्रह में ही जीव, अन्तःकरण, भोक्तृत्व और कर्तृत्व आदि बन्धनों में मुक्तता प्राप्त कर सकता है।

१०-हिन्दु तन्त्रों में ईश्वर या ब्रह्म की विभिन्न नामों से अवतारणा की है। जीव को इस ईश्वर का अंश माना है। यहाँ ईश्वर से जीव का सम्बन्ध अनेकविध बताया गया है। इस वर्णन में वेदान्त के विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताओं से कोई मूलिक और महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है। आनन्दमार्ग पर भी वेदान्त और तन्त्रों का प्रभाव है। यहाँ जीव या आत्मा का नाम अणुचैतन्य है। ये असंख्य है। इनका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है—निरपेक्ष है। आत्मा में चैतन्य और चैतन्य का गुण—ये दो सत्ताएँ रहती हैं। प्रकृति के प्रभाव से ही आत्मा भिन्न-भिन्न कार्य करने वाला रूप धारण करती है। प्रकृति और आत्मा का साहचर्य या सम्पर्क अविभाज्य है। प्रकृति के सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों के बन्धन से अणुचैतन्य में अस्तित्व, बुद्धितत्त्व, अहतत्त्व का बोध होता है। अणुचैतन्य ही अपने को अहतत्त्व के कर्म के फल के रूप-चित्त में विकसित करता है। अणुचैतन्यों का ही सामूहिक नाम परमात्मा या पुरुष या भूमा चैतन्य या भगवान् है। यह पुरुष अव्यक्त और अवस्तु सत्ता है। पुरुष और प्रकृति का सामवायिक नाम ही ब्रह्म है। यह सर्वनिरपेक्ष शाश्वत अनादि और अनन्त सत्ता है। अणुचैतन्य में गुण या धर्म सीमित है, परम पुरुष में असीम। प्रकृति के गुण बन्धन में ब्रह्म का कुछ अंश सगुण हो जाता है, शेष निर्गुण रहता है। इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में ही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म ने अपने को अनन्त अणुचैतन्यों के रूप में प्रतिफलित किया है। जब तक ये सब आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती, नृष्टि चरना रहेगी।

११-ब्रह्माण्डसारी सम्प्रदाय में जीव का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जीव को परमात्मा—जीव का अंश मानने मात्र में हैं। नित्य-गुण में मान्यता, निष्पाप और निष्काम भी, परन्तु अब कल्पित में वे नामन, दुर्गा, अज्ञान, अपवित्र आतुरी, धर्म और कर्म में अष्ट, योग-अष्ट

शरीर हिमल्ल हो गई हैं। मन बुद्धि शरीर चित्त भी अर्भोतिक हैं शरीर आत्मा से अलग नहीं हैं। मनुष्यो शरीर पशुआ की आत्माए पृथक-पृथक हैं। परमात्मा की धारण में जाने-सब कुछ उन्हे समर्पण कर देने शरीर तीनों बालों के इतिहास शरीर भूगोल के सक्षिप्त ज्ञान से ही आत्मा कल्प के अन्त में भुवत हो जाती है। परमात्मा पौराणिक ईश्वर के समान रक्षक शरीर तारक है^२।

१२ पारसी, ईसाई और मुस्लिम दर्शनो में ईश्वर शरीर जीव को पृथक् माना गया है। जीव ईश्वर की मानसिक सृष्टि है। जो मनुष्य शरीर स्त्री आदि के रूप में उत्पन्न होती है। मृत्यु के बाद यहाँ न मोक्ष की कल्पना है, न पुनर्जन्म की। निरुण्य दिवस के बाद जीव अनन्तकाल तक स्वर्ग शरीर नरक में रहता है। पशु-पक्षी आदि की मृत्यु के बाद गति के विषय में ये दर्शन मौन हैं।

१३ दयानन्द सरस्वती ने अपने दर्शन में साध्य आदि छे दर्शनो का समन्वय प्रस्तुत किया है। अत इनकी जीव की कल्पना में साध्य, न्याय शरीर मोमासाश्रो के विचारो का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन दर्शनो के आपातिक विरोधो का यह परिहार किया गया है। ईश्वर, जीव शरीर प्रकृति-तीन अनादि शरीर सत्य सत्ताए हैं। जीव असत्य हैं। जीव शरीर ईश्वर का तादात्म्य कभी नहीं होता। जीव कम फल प्राप्ति के लिए ईश्वर के अधीन है शरीर अपने समस्त पाप शरीर पुण्य कमा के फला का भोक्ता है। जब कम करने में स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता किञ्चित् वतमान शरीर भविष्यन्त के कम करने में है। ईश्वर शरीर जब दोना चेतनस्वरूप स्वभाव में पवित्र, अविनाशी शरीर धार्मिक हैं। जीव इच्छा शरीर द्वेष आदि पाप में बताए लिङ्गा से युक्त है। यह शरीर में परिच्छिन्न अल्पन, अल्प या सूक्ष्म है। सृष्टि की रचना, धारण शरीर प्रलय आदि परमेश्वर ही करता है जीव का

इन में सामर्थ्य नहीं है। जीव मन्तान की उत्पत्ति शरीर पानन तथा शिल्प विद्या आदि के ज्ञान की प्राप्ति परमेश्वर द्वारा बनाए गए शरीर शरीर इन्द्रियो के माध्यम से करता है। ईश्वर की आज्ञा के पालन, धर्म, सत्य बोलने, परोपकार आदि उत्तम आचार, ईश्वर की स्तुति, प्राथना शरीर उपासना, विद्या के धारण तथा अविद्या, कुसंग, कुसस्कार शरीर बुरे व्यसना के त्याग से मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में वह ईश्वर से पृथक रहता है, उस में अव्याहत गति विज्ञान आनन्द पृथक स्वतन्त्र विचरण करता है। यहाँ इसमें सत्य सवरूप आदि स्वामाविक गुण शरीर सामर्थ्य रहत है। शरीर केवल सकल्प मात्र रहता है। इस अवस्था में जीव अपनी चौबीस प्रकार की शक्तियो से ही सब आनन्द भोग लेता है।

१४ जैन दर्शन आत्मा को सब तत्त्वा शरीर द्रव्यो में परम उत्तम तत्त्व शरीर द्रव्य मानता है। जिस में अनेक गुण शरीर पर्याय हैं। जीव अमृत, चेतनस्वभाव, विनाशा, सुख-दुःख को अनुभव करने वाला शरीर इन्द्रियो के विषय का ज्ञाता है। यह सकल्पमय है। शरीर से एक मालूम पडने पर भी यह शरीर से नितात भिन्न है। यही एक मात्र अन्तस्तत्त्व शरीर ज्ञानवान् है। ज्ञान इसका स्वभाव ही है। वह आगन्तुक ज्ञान का आचार नहीं है। यह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शरीर शब्द से हीन, लिङ्गो से हीन, शरीर अनिर्दिष्ट आकार या सत्त्वात्त वाला है। यह निरुपाधि, इन्द्रियातीत असहाय अर्थात् प्रत्येक वस्तु में व्यापक है। मुक्तात्माए स्वभाव-पर्याय हैं शरीर शेष आत्माए मनुष्य, नारकी तिर्यक शरीर देव कर्माधीन पर्याय हैं।

१५ जीव का परिमाण अपनी देह ही है। वह शुभ शरीर अशुभ कर्मों का कर्ता शरीर भोक्ता है। जीव जब क्रोध, मान शरीर लोभ आदि अति तीव्र कर्पायो से युक्त होता है तब वह 'पाप बहलाना

है। जब उसके ये कषाय शान्त हो जाते हैं तब वह “पुण्य” हो जाता है।

१६. शरीर और इन्द्रियों की दृष्टि से जीवों के पांच भेद किए गए हैं। इन्हें दो वर्गों एकेन्द्रिय और अनेकेन्द्रिय में रखा जा सकता है। एकेन्द्रिय जीव केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और बुद्धि के व्यापार से हीन होते हैं। शंख, सीपी आदि कीड़े रस और स्पर्श रूप दो इन्द्रियों वाले, खटमल, विच्छू आदि रस, स्पर्श और घ्राण रूप तीन इन्द्रियों वाले मच्छर, मक्खी आदि रस, स्पर्श, घ्राण और दर्शन रूप चार इन्द्रियों वाले तथा मनुष्य आदि पांच इन्द्रियों वाले जीव हैं।

१७. शरीरसहित आत्माओं के ज्ञान की दृष्टि से तीन भेद किये गये हैं। अपने शरीर और आत्मा को एक मानने वाले, अहंभाव और ममत्व से ओत प्रोत, क्रोध आदि तीव्र कषायों से युक्त जीव चहिरात्मा होते हैं। शरीर, और आत्मा के भेद को जानने वाले, आठ प्रकार के दुष्ट भयों के विजेता, जिन वचनों के ज्ञाता, गुण ग्रहण में तत्पर, जिन-भक्त, अविरत सम्यग्दृष्टि, अगुव्रती, गृहत्यागी, आत्म-गुणरत, आत्मचिन्तक पचमहाव्रती, अन्तरात्मा हैं। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, ज्ञानरूप शरीर वाले, सर्वोत्तम अतीन्द्रिय मुख की सम्पदा से युक्त आत्माएं मिद्ध परमात्मा कहलाती हैं। मुक्त आत्मा ही सिद्ध कहनाती है। ये जीवित अवस्था में शरीर सहित होंती हैं। शरीर छोड़ने पर ये शरीर कषाय और कामनाओं से रहित, कर्मोपाधि से विमुक्त तथा अनन्तचतुष्टय में सम्पन्न हो जाती हैं तथा निःसंग, विमुक्त स्वरूप, परमेष्ठी, परम जिन, शिवंकर और शाश्वत बन जाती हैं। इन स्थिति की प्राप्ति सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चान्द्रिय स्वतन्त्र को धारण करने, अपनी आत्मा को 'अहम्' के रूप में क्रोध आदि कषायों से हीन, राग आदि वैश्याओं से मुक्त, अजर, अमर, निरंजन,

इन्द्रिय विषय आदि से हीन और शुद्ध चेतन स्वरूप सोचने और मानने से हो सकती है। इस प्रकार सब विकल्पो के शान्त हो जाने, शाश्वत भाव उत्पन्न होने पर आत्मा स्वभावस्थ हो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है—

सयल वियप्ये थक्वे उप्पज्जइ

को वि सासथो भावो ।

जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स,

य कारणं सो हु ॥^३

१८. उपर्युक्त विवरण से यह सुव्यक्त है कि जैन दर्शन ने सशरीर आत्मा के विश्लेषण पर विशेष बल दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित भी है। इस सशरीर आत्मा का लक्ष्य शरीर हीन शुद्ध आत्म रूप को प्राप्त करना है।

१९. जैन दर्शन के आत्मा के इस स्वरूप पर सांख्य की गहरी छाप है। दोनों के आत्मस्वरूप में गहरी समानता है। जैन दर्शन ने परमात्मा को श्रेष्ठ आत्मा मात्र माना है। सांख्य ने इस रूप में कोई कल्पना नहीं की है। मुक्त होकर आत्मा अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में यद्यपि वह बद्ध आत्माओं से ऊंची हो जाती है, परन्तु मूलतः तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जैनो ने मुक्त आत्मा को परमात्मा कह कर अद्वैत वेदान्त के अप्रत्यक्ष प्रभाव को व्यक्त किया है जिसमें जीव को ब्रह्म का अंश माना गया है और मुक्त होने पर जीव परमात्मा में लीन हो ब्रह्म ही बन जाता है। इस प्रकार वेदान्त भी मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा—दो ही मानता है। वेदान्त की मूल आत्मा जैनो के परमात्मा में बहुत भिन्न और दूषितशाली है। जैनो की मुक्तात्मा का ईश्वरत्व भी बद्ध जीवात्मा की प्रपेक्षा में ही है क्योंकि यह ईश्वर सृष्टिरचना आदि के सामर्थ्य में हीन है। बद्ध रूप में मुक्त होने के कारण जैनो मुक्ति और सर्वज्ञत्व आदि नित्य नहीं रह सकते। उमें गुणः

किं कारणि लुचमि सिर-वेसइ,
 किं कारणि डुह-तण्ह किनेसइ ॥
 किं कारणि रागउ जणि वियरमि,
 किं वियु जलिय महाणइ पइरमि ।
 जेण कालि भवियत्थु हवेसइ,
 तेण समइ त सइ गिरु होसइ ॥
 जिह रवि उयउ ए वो वि गिवारइ,
 अणहु तउ ए उ वेण वि कीरइ ।
 जिह फल कानवसेणपक्कहिं,
 गिय कालहु परिपुणइ धक्कहिं ॥
 तेम जीउ पुणु सइ सिज्जेसइ,
 मूहु गिरत्थउ देहु किलेसइ ।
 इय भासियि समवसरणहु वाहिरि,
 गिणगउ जहु खणि छडप्पियु हिरि ॥
 जणि अणाय पक्खिविहि दमिय,
 कुमय-पसर बहुभेए भासिय ।
 पत्ता—ए वि कम्मह कत्त, ए वि पुणु भुत्त,
 ए उ कम्महि जि छिप्पइ ।
 गिच्छु जि परमप्पउ अत्थि अदप्पउ,
 एम सल्लु मउ थप्पइ ॥१६॥
 (पत्र १७)

—जिनेत्र भापित वात कभी अयथा नहीं हो
 सकती है मौ म निदचय मे आगे तीषकर होऊगा ।
 यदि वदाचित्त वनवाचल (सुमेरु) चलायमान हो
 जाय, ज्यातिपगण नभस्तल छोड दें, अग्नि शिखा
 शोतल हो जाय, सप विप रहित हो जाय, ये सभी
 अनहोनी बातें भले ही नभव हा जायें, पर जिन
 भगवान् का कथन कभी अयथा नहीं हो सकता ।
 फिर म कयो उपवास पक्के शरीर और इन्द्रियो को
 सुखाऊ, क्या कायोत्सग करू, क्या वन मे रहूँ,
 कयो केशा की लाच करू कयो भूष-न्याम की वेदना
 नहूँ कयो नमन होकर विचरू और कयो बिना
 शरीर-मन्ताप के महा नदिया मे रतू १ जिस समय

जो होने वाला है वह होकर हो गेगा । उदय
 होते सूर्य को कौन रोक सकता है ? जैसे फल समय
 आने पर स्वयं पक जाता है, वैसे ही समय आने
 पर जीव भी स्वयं सिद्ध हो जायगा । ऐसा बहकर
 मरौचि समवशरण से बाहर निकलकर कुमता का
 प्रचार करने लगा । शीर कहने लगा कि न कोई
 कर्ता है न कोई कम ही है शीर न कोई भोक्ता ही
 है । जीव कभी भी कर्मों से स्पृष्ट नहीं होता है
 वह तो सदा ही निलेप परमात्मा बना हुआ रहता
 है । इस प्रकार मरौचि ने साक्ष्य मत की
 स्थापना की ।

(२) रघू ने त्रिपृष्ठ के भव का वणन करते
 समय युद्ध का और उसके नरक मे पहुँचने पर
 बहा के दुःखा का बहुत विस्तार से वणन
 किया है ।

(३) मृग घात करते सिंह का देगजर चारण
 मुनि-शुगल उसे संबोधन करते हुए कहते हैं—

जग्गु जग्गु रे केत्तउ सोवहि,
 तउ पुण्णे मुणि आयउ जोवहि ।
 एक्क जि कोडाकोडी सायर,
 गयउ भमते कालु जि भायर ॥
 (पत्र २५)

अर्थात्—हे भाई, जाग-जाग ! कितने समय
 तक और सोवेगा । पूरा एक कोडा कोडी सागर
 प्रमाण काल तुझे परिभ्रमण करते हुए हो गया
 है । आज तेरे पुण्य से यह मुनि-शुगल आये हैं, सो
 देखा और आत्म-हित मे लगे ।

इस स्थल पर रघू ने चारण-मुनिके द्वारा
 सम्यक्त्व की महिमा का विस्तृत वणन कराया है और
 कहा है कि अब ह मृगराज, इस हिसक प्रवृत्ति को
 छोडकर सम्यक्त्व और व्रत को ग्रहण कर ।

(४) म० महावीर का जीव स्वर्ग से अवतरित
 होने हुए सत्तार के स्वरूप का विचार कर परम

मैत्रेय श्रुतियों की दृष्टि से मृतक विधवा के पुत्रों को
जन्म, जन्मकाल, जन्म के मासिक विवरण रखने से
विज्ञान है।

(५) जन्माभिषेक के समय कौशिकीय विद्वानों
को साक्षर विद्या के सर्वोपरि परीक्षण करने से
अपनी-अपनी विद्वानों को परीक्षा कराया है—

रिद्ध रिद्ध विद्ध रक्षक सावहार
सा को वि विद्ध सुह मत्तक लार ।

अर्थात्—हे विद्यालो, तुम लोग सामान्य होकर
अपनी-अपनी विद्या का संरक्षण करो और इस
मन्त्रवर्ती क्षेत्र में किसी को भी परीक्षा मत
करने दो।

इस उक्त उद्देश्य को भूत कर लोग आज
पञ्चांगताभिषेक के समय विद्यालियों का आह्वान
करके उनकी पूजा करने लगे हैं।

(६) रघु ने भी जन्माभिषेक के समय सुभेद के
कम्पित होने का उल्लेख किया है। साथ ही अभि-
षेक से पूर्व कलशों में भरे जल को इन्द्र के द्वारा
मंत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वर्णन
किया है।

इस प्रकरणा में गन्धोदक के माहात्म्य का भी
सुन्दर एवं प्रभावक वर्णन किया है।

(पृष्ठ २७ A)

(७) जन्माभिषेक से लौटने पर इन्द्राग्नी तो
भगवान् को ले जाकर माता को सौपती है और
इन्द्रराज सभा में जाकर सिद्धार्थ को जन्माभिषेक के
समाचार सुनाता है।

(पृष्ठ २८ B)

भगवान् के भी वर्तमान, सम्पत्ति, महावीर
आदि नामों के रखे जाने का वर्णन पूर्व-परम्परा के
अनुसार ही किया है।

(८) महावीर जब ब्रह्मरूप प्राप्त करे तो
ब्रह्मरूप ही सम्पन्न हो कर है, जो सब को
विभक्त करता है—

महावीर विभक्त भक्ति एव महावीर,

महावीर एव महावीर एव महावीर ।

महावीर विभक्त भक्ति एव महावीर

महावीर एव महावीर एव महावीर ।

एव महावीर-महावीर एव महावीर

एव महावीर-महावीर एव महावीर ।

अर्थात्—इस विधि में विभक्त भक्ति का
महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर परीक्षण किया गया है।

महावीर पूजा की गयी है, क्योंकि यह जो
उसके हृदय में विद्यमान की अभिमान पर
रही है, ने आज भी काम-पूजा का भाव नहीं
है, आज भी जन्मकाल विद्यमान है। जो
विद्वान् हैं, आज भी जन्मकाल विद्यमान है।
जन्मकाल विद्यमान है, आज भी जन्मकाल
विद्यमान है, आज भी जन्मकाल विद्यमान है।
जन्मकाल विद्यमान है, आज भी जन्मकाल
विद्यमान है, आज भी जन्मकाल विद्यमान है।
जन्मकाल विद्यमान है, आज भी जन्मकाल
विद्यमान है, आज भी जन्मकाल विद्यमान है।
जन्मकाल विद्यमान है, आज भी जन्मकाल
विद्यमान है, आज भी जन्मकाल विद्यमान है।

हुए बैठे थे, और उनमें कहने हैं—हे पुत्र, मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात कहूँ तुम तो सब कुछ जानते हो । देखो—क्या पापाणो में सुवर्ण नहीं उत्पन्न होता और क्या कीचड़ में कमल नहीं उपजता ? पिता और पुत्र में क्या अन्तर किया जा सकता है ? (कभी नहीं ।) फिर भी मैं मोह-वश बुद्ध कहता हूँ । तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे बुल-सन्तान बटे और पुत्र का वंश प्रवर्तमान रहे । हे वृद्धसत्-वध पुत्र, तुम ऐसा भाव करो कि मेरा मनोरथ पूरा हो ।

पिता के ऐसे अनुराग भरे वचनों को सुनकर अर्थात् विलोचन भगवान् उत्तर देते हैं ।

त एषुमुपोषिण्यु अवहि विलोचसु

पठि उत्तर भामइ मल भोग्यु ।

ताय ताय ज तुम्ह पत्त,

भण्णमि त शिरु होइ ए जुत्त ॥

चडाइ पट व विहिय ससार,

मोक्ष महापह तु धियदार ।

दुत्त दुग्गइ पारावार,

वक्खणु ताय ब्रुह वद्धइ दार ॥

सव्वत्थ वि अयणेण विद्धणु,

सधि वध विममहि विच्छिण्णु ।

नव्वत्थि जि निमिज्ज सपुण्ण,

सव्वत्थ जि एव दारहि जुण्ण ।

सव्ववान पर्यटिय शिरु मुत्त,

सव्वकाल वन्न-भस विलित्त ।

सव्वकाल सानारम गिल्ल,

सव्वय जि रहिरोह जलुत्त ॥

सव्वकाल यह मत्त वयक्खुत्त,

सव्वकाल धारिय जि पुरीस ।

सव्वकाल वु कुच्छिण्ण,

सव्वकाल अतावनि वध ॥

सव्वकाल मह भुक्खारीण,

एरिस अग सेयत्ताण

होइ ए मोक्खु दुक्खु धुव ताण ॥

पत्ता—परसभउ पवहिय सभउ,

खण-खण वाहासय-सहिउ ।

आरभे महुरउ इदिय-सुहु धुउ,

कोणरु मेवइ गुण अहिउ ॥

ससारि भमतइ जाइ जाइ,

गिण्हियइ पमेल्लिय ताइ ताइ ।

केत्तियइ गणेसमि आत्ति वस,

एणच्च च्चजि जगि लद्ध सस ॥

केत्तियइ भण्णमि कुल-सतईउ,

जण्णो-जण्णोई पिय सामिरीउ ।

पूरेमि मणोरुह वामु वानु,

त एणुसिखि एणु मेत्तिवि उतामु ॥

होएवि विलक्खउ मोण्णि धक्खु

जाए ए उ पठि उत्तर असक्खु ।

अर्थात्—हे तात, हे पिता, तुमने जो कहा, सो वह युक्त नहीं है । यह दार-परिव्रह (स्त्री-विवाह) चतुर्गति रूप ससार-भाग को बटाने वाला है और मोक्ष के महान् पन्थ का रोकने वाला है । यह ससार रूप सागर दुन्तर दुर्गति रूप है, इसका कोई आदि अन्त नहीं है, वही बुद्धिमान् इसमें डूबना चाहेगा ? यह सर्वत्र अनान से विस्तीर्ण है और विषय मर्षि वचो में व्याप्त है । यह मानव-देह कृमि-कुत्र से भरा द्रुष्मा है, जो द्वारों से निरन्तर मल-स्राव होता रहता है, सदा ही, मूल-मूल प्रकट होता है, सदा ही यह वसा (चर्बी) और मास से ल्पित रहता है मुत्र में मदा ही सार बहती रहती है और सर्वांग में रक्त-पुज से प्रवाहित रहता है । मदा ही वह नाना प्रकार के मलों से क्लृप्त रहता है, मदा ही विष्टा को धारण करने रहता है । इससे सदा ही

दुर्गन्ध आती रहती है और सदा ही यह आंतों की आवली से बंधा हुआ है। सदा ही यह भूख-प्यास से पीड़ित रहता है। ऐसे अनेक आपदा मय शरीर का सेवन करने वालों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हां, उनके दुःखों की प्राप्ति तो निश्चय से होती ही है। पर से उत्पन्न होने वाले, मल-मूत्रादि को प्रवाहित करने वाले, क्षण-क्षण में सैकड़ों बाधाओं से व्याप्त और प्रारम्भ में मधुर दिखने वाले इस इन्द्रिय-सुख को कौन गुणी पुरुष सेवन करना चाहेगा ? ससार में परिभ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म, जाति और वंशों को ग्रहण कर करके छोड़ा है। जगत् में कौनसा वंश सदा नित्य रहा है और कौन से कुल की सन्तान, माता, पिता और प्रियजन नित्य बने रहे हैं। मनुष्य किस-किस के मनोरथों को पूरा कर सकता है। इसलिए इस दार-परिश्रम को स्वीकार नहीं करना ही अच्छा है। पिता महावीर का यह उत्तर सुनकर और दीर्घ श्वास छोड़कर चुप हो प्रत्युत्तर देने में अशक्य हो गये।

(९) महावीर के वैराग्य उत्पन्न होने के अवसर पर रघु ने वारह भावनाओं का बहुत सुन्दर एवं विस्तृत वर्णन किया है।

(१०) रघु ने दीक्षार्थ जाते हुए भगवान् के सात पग पैदल चलने का वर्णन इस प्रकार किया है—

ता उट्ठवि सिंहासणहु जिणु,
 चल्लिउ पय वरंतु धरंहि ।
 पय मत्त महीयलि च्चिनियउ जाम,
 इदं पण वेप्पिणु देउ ताम ।
 ननि पट्ठ सिविमहि मंडिवि जिणिदु,
 आरौविदि उच्चायउ अण्णिदु ॥
 (पत्र ४६ ए)

अर्थात्—भगवान् सिंहासन से उठकर जैसे ही भूतल पर सात पग चले, त्यों ही इन्द्र ने शशिप्रभा पालकी में भगवान् को उठाकर बैठा दिया।

(११) इन्द्र जब गौतम को साथ लेकर भगवान् के समवगरण में आने लगे, तो उनके दोनों भाई भी अपने शिष्यों के साथ पीछे हो लिए। तब उनका पिता शांडिल्य ब्राह्मण चिल्ला करके कहता है—अरे तुम लोग कहां जा रहे हो ? क्या ज्योतिषि के ये वचन सत्य होंगे कि ये तीनों पुत्र जिन शासन की महती प्रभावना करेंगे। हाय, हाय यह मायावी महावीर यहां कहा से आ गया।

ता संडिल्ले विप्पे सिट्ठउ,

हा हा हा कहु काणु विण्णदुउ ।

ए यहि जम्मण दिणि मड लविल्लउ,

रोमित्तिण्ण मज्झु णिउ अक्खहु ।

ए तिण्णि वि जिण सभय पहावण,

पयउ करेसहि सुहगइ दावण ।

तं अहिहाणु एहु पुणु जायउ,

कुवि मायावी इहु णिणु आयउ ॥

(पत्र ५० ए)

१२. गौतम के दीक्षित होते ही भगवान् की दिव्यध्वनि प्रकट हुई। उस प्रसंग पर रघु ने पट्ठ द्रव्य और नपत्त तत्त्वों का श्रावक और मुनि परम का विस्तृत वर्णन किया है।

अन्त में रघु ने भगवान् के निर्वाण कल्याण का वर्णन करके गौतम के पूर्व भव एवं भद्रब्राह्म स्वामी का चरित्र भी किया है।

भजन

सिख सीखो मेल मिलाप की, जल और दूध से भाई ॥टेक॥

पय ने पानी को अपनाया,

पानी ने पयमान बढ़ाया,

हिल मिल एक भाव दर्शाया,

तुलता गोरस सग आपही,

समता के साथ विकाया ॥जल॥

यो स्नेह की खेल बढ़ाई,

हित पर हित की हुई चढाई,

प्रेम कसौटी बनी कढाई,

जाच आच के ताप की

हूढता परखन को भाई ॥जल॥

नीर ने प्रिय क्षीर बचाया,

दीन दुग्ध व्याकुल अकुलाया,

पावक मे गिरने को धाया,

मसि कृतघ्नता पाप की

गुण कीर्ति कुल न लगाई ॥जल॥

मरती वार मिला पुनि पानी,

मग्न भया और अग्नि शमानी ।

एसे सकट शक्ति मयानी,

सभा रहेगी आपकी ।

मत डालो कपट खटाई ॥जल॥

धर्मशर्माभ्युदय और रामायणीय कथाएँ

जैन काव्य साहित्य में धर्मशर्माभ्युदय अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके कर्ता हरिचन्द कायस्थ होते हुए भी जैन धर्मावलम्बी थे किन्तु सिवाय इसके कि ये विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से पूर्व हुए, इनके निश्चित समय का आज तक भी परिज्ञान नहीं हो सका ई ये जैन होते हुए भी साम्प्रदायिक कट्टरता से मुक्त थे अतः इन्होंने जैनेतर कथा प्रसंगों का भी अपने काव्य में खुलकर प्रयोग किया है। प्रस्तुत लेख इस काव्य की पुष्टि करता है।

जैन कवि हरिचन्द ने अपने महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदय का महत्त्व पौराणिक संकेतों के बाहुल्य के कारण बढ़ा दिया है। कुछ कथाएँ रामायण से हैं, कुछ महाभारत से एवं कुछ विभिन्न पुराणों से। अत्यन्त प्रसिद्ध रामायणीय या पौराणिक व्याख्यानो के अतिरिक्त उन्होने अत्यन्त अपरिचित कथाओं का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। एक ही कथानक कई रूपों में कई स्थान पर उल्लिखित है। ये आख्यान प्रायः विभिन्न अलंकारों के साथ आये हैं। साधारण समाज में पौराणिक कथाएँ अत्यन्त प्रिय और अनिप्रचलित होने के कारण उनके द्वारा कवि को भाव-बोध कराने में अत्यन्त सुविधा होती है। प्रस्तुत निबन्ध में हम धर्मशर्माभ्युदय में आये रामायणीय कथाओं को देखेंगे।

आदिशिव-वाल्मीकि^१ -देवर्षि नारद के रामायण लोभूतकथा मुनाकर चले जाने पर मर्त्यि वाल्मीकि नमसा नदी के किनारे सिन्धु भारद्वाज के नाथ स्नान करने चल दिये। वहाँ तट के वन में उनके देखते २ एक व्याघ्र ने कौञ्च के जोड़े में से एक को मार जाना^२। कौञ्चों के कारण ऋन्दन में मुनि का हृदय प्रियत हो गया। मोकाभिभूत उनके कण्ठ में प्रकृतमान वह श्लोक निकल पड़ा—

“मा निपाद प्रनिष्ठां दमसगमः शास्वतीः नमः

यन् शौञ्चमिभुनाभेयमयगीः दमनमोहितम् । वा. रा., अ. २/१५.

यह विश्व की मानव-रचित प्रथम कविता थी। स्वयं मुनि को यह भद्रभुक्त वस्तु प्रतीत हुई। उन्होंने भरद्वाज से कहा भी।³ इसके बाद आश्रम में उनके पास ब्रह्मा आये और उन नूतन रचना के लिए उनकी प्रशंसा करने हुए राम का सम्पूर्ण चरित्र रचने का उद्देश्य आदेश दिया।

हरिचन्द्र ने आदिकवि के प्रथम श्लोक को प्रशंसा करते हुए लिखा है—बड़े पुण्य में किसी की ही वाणी, शब्द और अर्थ दोनों की विशिष्ट रचना से युक्त होती है।⁴

गङ्गावतरण⁵—सागर पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ ने गङ्गावतरण कराने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्माजी के दशनाथ तप करना प्रारम्भ किया। ऊब-बाहु करके पाँच प्रकार से तप करने हुए बहुत वष बीत गये। उनकी कठिन तपस्या से प्रमत्त होकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए। भगीरथ की प्रार्थना सुनकर पितामह ब्रह्मा ने कहा कि उनका मनोरथ सफल होगा पर हिमवान् की पुत्री का भार सहने में पृथ्वी समथ नहीं केवल शिव ही उसे धारण कर सकते हैं।⁶ ब्रह्मा जी के इस प्रकार कह कर चले जाने पर भगीरथ ने पुनः शिव की तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक सवत्सर तक कठिन तप करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गङ्गा को अपनी जटा में धारण करने का वचन दिया। शिव की जटा में गङ्गा अनेक सवत्सरो तन रुकी रही। भगीरथ ने पुनः तप किया तब शिव ने गङ्गा को पृथ्वी में प्रवाहित होने के लिए छोड़ने का वचन दिया। उनके द्वारा मुक्त की हुई गङ्गा ह्यादिनी, पावनी, नलिनी, सोता, सिन्धु महानदी और अलकनन्दा इन सात धाराओं में विसाग्रा में प्रवाहित हुई।⁷

ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत 'गीतमीमहात्म्यवर्णन' में भी गङ्गावतरण की कथा आती है। ब्रह्मा के वामपङ्खु के जल से पूरित भगवान् के चरण से

निकलकर गयाजल ने महादेव की जटाजूट में प्रवस किया।⁸

धर्मशार्माम्युदय में हरिचन्द्र ने गंगा की शुभ्रता का वर्णन करते हुए उसके जनकों को ही इमका कारण ठहराया है। वे कहते हैं—“जो गङ्गानदी दूध समान कान्तिवाली है जिसमें ऐसी जान पड़ती है मानो विष्णु के चरणखों की चिरणों से ही व्याप्त है अथवा महादेव जी के मस्तक पर चन्द्रमा की चिरणों से ही ललित है अथवा हिमालय की ऊँचों ऊँची वक की चट्टानों से ही मिश्रित है।⁹

रामचन्द्र द्वारा सेतु-वचन-¹⁰ रावण से युद्ध करने के लिए रामचन्द्र को सम्पूर्ण वायु-सेना समुद्र के किनारे आवर ठहर गई। लज्जा जाने के लिए समुद्र पार जाना आवश्यक था। अतः रामचन्द्र ने समुद्र में तीक्ष्ण बाणा का प्रहार करना प्रारम्भ किया। जिन से समुद्र का जल सूख जाय और बीच से उसे पार करने का मार्ग मिल जाय। कई बाणा को छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। उनके द्वारा धनुष की प्रत्यन्त्रा सोचे जात ही चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सागर स्वयं मूर्तिमान् होकर प्रगट हुआ।¹¹ विनीत होकर उसने कहा कि वह ऐसा परामश देगा जिससे वानर-सेना पार चली जाय और समुद्रवासी जीवों को भी फट न हो।¹² सागर ने तब रामचन्द्रजी को जल में पुल बाँधने की सलाह दी। सागर के परामश और रामचन्द्रजी की आज्ञा से सारी वानरसेना पवत, पेड आदि उखाड़ने में और पुल निर्माण करने में लग गई। अतः में वह सेतु पूरा हो गया और पुल निर्माण करते हुए ही सारी वानर सेना उस पार पहुँच गई।¹³

रामायण की इस कथा का सकेत हरिचन्द्र ने एक बार धर्म शार्माम्युदय में किया है—“जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्र के विषय में

याचकजन 'यह बाधा गया' आदि क्या-क्या अपवाद नहीं करते ।" १४

वानर-सेना के साथ राम का दक्षिण-प्रस्थान-हनुमानजी के मुख से सीता की दयनीय स्थिति तथा लंका दहन का आंखों देखा हाल सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा—“मैं तुम से सच कहता हूँ—तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूँगा ।” १५ तदनन्तर राम ने प्रत्येक को यथायोग्य आज्ञा दी और यात्रा की तैयारी प्रारम्भ हो गई । वानरराज्य सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचन्द्रजी ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया । १६

धर्मशर्माभ्युदय में कवि ने धर्मनाथ के प्रस्थान को रामचन्द्रजी की तरह बताते हुए श्लेष युक्त वर्णन किया है—“जिस प्रकार रामचन्द्रजी हरि-सेना-वानरों की सेना से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसना—घोड़ों की सेना-से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे ।” १७

सीता का निर्दोष होना १८ शवकुश से रामायण की कथा सुनकर रामचन्द्रजी को सीता की याद आई । उन्होंने सीता की पतिव्रतता को पुनः प्रमाणित करने के लिए उनको अपथ लेने का सन्देश कहलवा भिजवाया । दूसरे दिन सभी महर्षिगण उपस्थित हुए । वहाँ गपथ ग्रहण करने के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने सीता को शुद्धता सिद्ध करने के लिए निम्न-निम्नित वचन कहा—“मैंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव परम पावत्र है । आपको भी यह प्राणी में अधिक प्यारी है । आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है तथापि लोकाचार से कल्पित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है ।” १९

हरिचन्द्र ने वनस्थली का वर्णन करते हुए कहा है—“जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा थी उसी प्रकार वह वनस्थली भी पङ्क आदि दोषों से रहित है । चूँकि आप राजाओं में रामचन्द्र हैं अतः सीता की समानता रखने वाली इस वनस्थली को स्वीकृत कीजिए ।” २०

सीता-पुत्र-लव-कुश—रामायण के उत्तर-काण्ड में सीता पुत्र लव-कुश का वर्णन भी आया है । २१ जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था उसी रात को सीताजी ने दो पुत्रों को जन्म दिया । २२ उन पुत्रों का नाम मुनि ने लव एवं कुश रखा । २३

धर्मशर्माभ्युदय में भी एक स्थान पर कुशोप-रुद्धा और द्रुतमालपल्लवा सीता का नाम आया है । २४

दूषण-वध-२५ रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण के साथ जब पञ्चवटी में कुटी बनाकर रहने लगे । तो एक दिन रावण की भगिनी शूर्पणखा वहाँ आई । कामवशीभूत होकर उसने राम और लक्ष्मण से विवाह-प्रस्ताव रखा और सीता को खाने दीड़ी । तब लक्ष्मण ने खड्ग उठाकर उसका नाक-कान काट डाला । इसी रूप में रोती हुई वह अपने भाई खर के पास पहुँची । खर शूर्पणखा से सारा वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और चतुर्दश राक्षसों को राम-लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा । वहाँ इन राक्षसों का राम के साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें चौदहों राक्षस मारे गये । शूर्पणखा पुनः रोती हुई खर के पास पहुँची और उन्ने नाना प्रकार से राम का वध करने के लिए उत्तेजित करने लगी । क्रोधित खर ने उससे कहा—अपने आंगूँ पोंछो, मन्त्रम का त्याग करो । मैं राम को उनके भाई सहित यमलोक में पहुँचाना हूँ । तब तुम मारे गये राम का उच्छ्वस रक्त पान करना । २६ यह कह कर खर ने दूषण नाम के अपने सेनापति को चतुर्दश

सहस्र सैनिका को भुसज्जित करने की आज्ञा दी। द्रूपण के सेनापतित्व में वह सेना राम की कुटी की ओर चली। वहाँ घोर युद्ध हुआ और अकेले राम ने समस्त सेना का मार डाला। अपनी समस्त सेना को नष्ट देखकर द्रूपण युद्ध भूमि में आया। द्रूपण ने राम को तीक्ष्ण शरो से चारों ओर में घेर लिया। तब क्रोधित होकर राम ने उसके रथ के चारों ओर शरो और तदनन्तर उसके सारथि को भी मार डाला। तत्पश्चात् दोनों बाहु काटकर द्रूपण को भी पृथ्वी पर गिरा दिया।^{२७}

इस घटना को लेकर हरिचन्द्र ने धमनाथ और रामचन्द्र जो की तुलना करने हुए लिखा है—‘जिस प्रकार रामचन्द्र द्रूपण नामके राक्षस का बध कर चुके थे उसी प्रकार धमनाथ भी अस्तद्रूपण मद-मात्सर्ग्यादि दोषों से रहित थे।’^{१८}

रावण द्वारा पवत का उठाया जाना— एक

वार रावण ने कुबेर पर क्रोधित होकर उसके साथ खूब युद्ध किया। युद्ध में कुबेर हार गये। रावण तब इन्द्र को जीतने स्वर्ग लोक गया। वहाँ वह इन्द्र द्वारा बाधा गया। समाचार पाकर रावण-पुत्र मेघनाथ ने देवताओं में घोर युद्ध किया और अपने पिता को छुड़ा ले आया। तब विजयी रावण ने सभी लोकों को जीतकर अपनी उर्दा-बड़ी भुजाया से कैलाश पर्वत को उठा लिया।^{२९}

हरिचन्द्र ने धर्मशर्माश्रुदय में एक वार इस कथा का स्मरण किया है—‘पवत को उठाने वाला रावण उसी के लिए आनन्ददायी हो सकता है जिसने कि पृथ्वी का भार वहन करने वाले शेषनाग को नहीं देखा और जिने तीनो जगत का भार वहन करने वाले धमनाथ जिनेन्द्र को देख लिया था उसे वह दोनों ही आश्चर्यकारी थे।’^{३०}

१—वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड-अ० २ ।

२—तस्मात्तु मियुनादेक पुमास पापनिश्चय ।

जवान वैरनिलयो निपादन्तस्य पश्यत ॥ वही, २ । १०

३—पादबद्धो ऽपरसमस्त-नीलयसमन्वित ।

शोभातस्य प्रवृत्तो ये श्लोको भवतु नापया ॥ वही, वा० का०, २।१८

४—बाणी भवेत्सम्य चिद्वै पुण्ये शब्दाथ सन्दभ विशपगभा । १ । १६ धम०

५—वाल्मीकि रामायण, मा० का० सर्ग ४२-४३ ।

६—गङ्गाया पतन राजन् पृथ्वी न सहिष्यति ।

ता वै धारयितु वीर नाथ पश्याभि शूलिन ॥ ४२ । २४ वा० रा० वा० का०

७—४३ । १२—१४ वा० का०—वही ।

८—ऋद्धाणा कमण्डवृद्धेः पूजितात् भगवच्चरणात्गतस्य गगातीयस्य हरजटावृत्त गमनश्च ।

ब्रह्मपुत्राय (गौतमी महात्म्य वरण), अ० ४-८ ।

९—विष्णोरिवाद्घ्नो नखरश्मिरञ्जिता करैरिवाद्रोभवमूर्ध्नि लालिता ।

भिना हिमाद्रेस्तु हिनै रिवोच्चकेश्वकाम्नि या क्षीरमहोदरद्युति । ६ । ७१ धम०

१०—वा० रामायण, सु० का६ सर्ग २२

११—ततो भव्यात्समुद्रस्य सागर स्वयमुत्थित । २२ । १७ सु० का०

१२—२२ । २६ सु० का०

१३—तानि कोटि सहस्राणि वानराणाम् महीजसाम् ॥

बन्धतः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः । २२ । ७८ । ७९ सु० का०

१४—त्वमत्र पात्राप समोहितं ददत्प्रसिद्धिपात्रं परमं भविष्यसि ।

अभिन्नं तृष्णे जलधीं कमथिनो न बद्धपीताद्यपवादमाद्बुः ॥ १८ । ३६ धर्म०

१५—यन्निवेदयसे लंका पुरी भीमस्य रक्षसः ।

क्षिप्रमेना वधिष्याभि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ वा० रामा०, सु० का० ४।४२

१६—ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ।

जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम् ॥ वही, ४. २३

१७—क्रमान्त, पाची हरिसेनयावृतो वभी सकाकुत्स्थ इव..... ॥ ६ । ५ धर्म०

१८—वा० रामा०, उत्तर का । ६५-६६ सर्ग

१९—तस्मादियं नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन दृष्टिविषयेण मया प्रविष्टा ।

लोकापवादकलुपीकृत चेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ ६६ २४ उत्तर काण्ड

२०—नृपेषु रामस्त्वमितोररीकुरु प्रसीद सीतामिव काननस्थलीम् ॥ १०।५६ धर्म०

२१—वा० रामा०, उ० का० सर्ग ६६

२२—यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्याशालां समाविशत् ।

तामेव रात्रीं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् ॥ वही ६६ १

२३—तत्स्वयो पूर्वजो जातः स कुशमन्त्रसत्कृतः ।

निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् ॥ यश्चावरो भवेत् तस्यां लवेन मुसमाहितः ।

निर्माजनीयो वृद्धाभिलं वेति च स नामतः ॥ ६६ ७-८, वा० रा० उ० का० ।

२४—कुशोपरुद्धां द्रुतमालपल्लवां । १० । ५६ धर्म०

२५—वा रामा०, अरण्य का० १८ २६

२६—वास्पः महितायमेव मन्त्रमथ्य विमुच्यताम् । अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यम् सादनम्

हतग्याय मन्द प्राणम्य संयुगे । रुधिरं रत्पमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥ वही २२ । १५

२७—परिच्छिन्न हस्तस्य शक्रज्वज इवाग्रतः । स कराभ्या विकीर्णाभ्या पयातभूमिदूषण ॥ २२ ४०५

२८—वयो स काकुत्स्थ इवास्तदूषण । ६।५१ धर्म०

२९—रावणं विजमी लोकान्सवीन् जिता क्रमेण तु ।

कैलासं तोलयामास बहुभिः परिधोषमैः ॥ उत्तर का० २ २५५ अध्याय राम

३०—तस्योद्धनाद्रिद्ध गकानरा गुदे यहन्न येनैक्षि महीमहीध्वर ।

नाशयत् कुत्तरय वभूय तद्वयं न येन दृष्टस्त्रिजगद्धर ॥ ६ १७ धर्म०

भजन

पुजारी । हृदय के पट खोल ।
कोई गावै, कोई रोवै उनसे तू मत बोल ॥ पुजारी ॥

तू न किसी का कोई न तेरा ।

नाहक करता मेरा तेरा ॥
तुझे पडी है क्या दुनिया की, मत रस में विप घोल ॥

तेरी सूत्र सुन्दर प्यारी ।

उसकी विमल छटा है न्यारी ॥
इधर उधर मत फिरे भटकता, व्यर्थ बजावत डोल ॥

तेरे घट में है परमात्म ।

बना मूढ मत भूले आत्म ॥
तेरे घट में छिपा हुआ है, तेरा रतन अमोल ॥

ज्ञान दीप से तिमिर भगादे ।

आत्म शक्ति पुन सरसादे ॥
भक्ति तुला से मन के मन से, मन के मन को तोल ॥

चारों वर्गों के कर्म

“आचार्य सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग किया। समय के अनुसार उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद किये एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक धर्म का आधार लोक है और पारलौकिक धर्म का आधार है आगम”।

जैन पुराण साहित्य से पूर्ववर्ती परम्परा का जहां तक सम्बन्ध है, वरांग-चरित के रचयिता जटारिहन्दि ने ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कर्म दया, क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कर्म अभिरक्षा, वैश्य वर्ण का मुख्य कर्म कृषि और शूद्र वर्ण का मुख्य कर्म शिल्प बतलाया है।^१ इसके बाद सर्व प्रथम पद्मचरित में शूद्रों को नीच कर्म का करने वाला बताया गया है। पद्मचरित के कर्ता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने जिन्हें आपत्ति से रक्षा करने में नियुक्त किया वे अपने इस गुण के कारण इस लोक में क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध हुए जो वागिज्य कृषि और गोरक्षा आदि व्यापार में नियुक्त किए गए वे लोक में वैश्य इन नाम से सम्बोधित किए गए तथा जो इन नव बातों को नुनकर लज्जित हुए और नीच कर्म करने लगे वे शूद्र कहे गए। एक अन्य स्थान पर वैश्यों का कर्म शिल्प कहा गया है साथ ही यहां पर इस बात का भी निर्देश है कि श्रुत अर्थान् सदागम ने जो दूर भाग चड़े हुए वे शूद्र इन नाम को प्राप्त हुए।^२ पद्मचरित का शूद्रों के विषय में यह उल्लेख हरिवंश पुराण के रचयिता जिनमेन को अभिमत नहीं हुआ अतः अपने ने निकट पूर्ववर्ती के कथन को न मानकर प्राचीन परम्परा के अनुसार उन्होंने भी शूद्रों या प्रमृग कर्म शिल्प प्रतिपादित किया।^३ जिनमेन के इस प्रयत्न के बावजूद भी शूद्रों के विषय में उत्तर परम्परा

वे जो धारणा की उसने जयदन्त प्रभाव डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि महा पुराणकार आचार्य जिनसेन ने पद्मचरित के रचयिता से एक कदम और आगे बढ़कर गूट्रो का मुख्य कम ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की शुश्रूषा बतलाकर उनके नाम अकारु भेद करके स्पृश्यता को भी भेद रेखा खींच दी।^५ इसका परिणाम यह हुआ कि लौकिक दृष्टि से गूट्रो का समान स्थान न रहकर वे निम्नकोटि में आ गिरे जिसके कारण क्षत्रिय और वैश्यो को भी ब्राह्मण वर्ण के क्रमिक नीचे स्तर पर आना पड़ा। वैश्यो ने तो इस निर्धारित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया लेकिन क्षत्रियो ने स्वभावतः अपनी गुरता के कारण अपने को ब्राह्मणों से निचले स्तर पर मानना स्वीकार नहीं किया। फलतः ब्राह्मण और क्षत्रिया में अपने अपने श्रेष्ठत्व को लेकर दौघकाल तर्क सघष चलता रहा। अतः धार्मिक परम्परायें भी विभाजित सी हो गईं। ब्राह्मण प्रमुख रूप से यज्ञ तथा अथ वदिक क्रियाकाण्डों के पोषक हो गए जबकि क्षत्रिय आत्मविद्या या द्रह्य विद्या को ही श्रेष्ठ स्थान देकर वे उसके संरक्षक बने रहे। छान्दोग्य उपनिषद ने एक कथा आती है किसी ब्राह्मण का लडका बहुत सारी विद्या ग्रहण कर अपने पिता के घर आया। पिता के पूछने पर कि येदा तुमने क्या क्या पढा है। उसने उत्तर दिया कि पिताजी मैंने सभी विद्याओं को सीखा है। पिता बाला कि तुम्हारी बात पर मैं इस तरह विस्वास नहीं करता हूँ। अमुक व्यक्ति अत्यधिक जानी है यदि उसको बात का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने सभी विद्यायें मौख ली हैं। वह पुत्र उस व्यक्ति के पास जाता है। उसके द्वारा प्रश्न पृष्ठ जाने पर कि यह तो बताओ कि यह आत्मा इस शरीर में कहाँ से आती है और मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़कर कहाँ चली जाती है। यह पूछे जाने पर पुत्र चुप होकर पुनः पिता के पास वापस नौट जाता है। वस्तु स्थिति का पता लगाकर पिता

कहता है कि जाओ उन्हीं से प्राथना करो वे ही तुम्हें उक्त शका का समाधान देंगे। पिता की आज्ञानुसार पुत्र पुनः उस व्यक्ति के पास जाता है। वहाँ पर वह व्यक्ति उसकी प्रार्थना स्वीकार कर कहता है कि क्षत्रियो को यह विद्या सर्वप्रथम मैं तुम्हें देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि आत्मविद्या के स्वामी क्षत्रिय माने जाते थे। यही कारण है कि मानवत्स्य ने राजा जनक से तथा भार्गो ने अनन्त शत्रु से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। राजसूय यज्ञ में राजा का स्थान तथा आमन ब्राह्मण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च होता था। ऐसा मानना पड़ता है कि यह स्थिति बाद तक धायम न रह सकी। वैदिक क्रियाकाण्डों की भरमार होने के कारण तथा साधारण जनता का उसके प्रति आकर्षण होने के कारण ब्राह्मण का श्रेष्ठ स्थान स्वीकार कर लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई क्षत्रिय तथा अथ जातियाँ भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति की कोशिश करने लीं। रामायण तथा अन्य ग्रंथों में निर्दिष्ट विश्वामित्र आदि का क्षत्रियादि ने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने की कोशिश के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। इसमें यह भी निष्पन्न निकलता है कि जमना वर्ण स्वीकार करने की परम्परा अभी उतनी दृढ नहीं हुई थी। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन्होंने पहले क्षत्रियो से जन्म लिया था, वे भी ब्राह्मण हुए हैं। देवों, विश्वामित्र आदि ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अनन्तर अथय ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। अधमोकरण से तथा अपने वर्ण के लिए उचित कृत्यों का पालन न करने में उच्च वर्ण का व्यक्ति भी अपने से निम्न वर्ण को प्राप्त होता था अतः स्पष्ट है कि दूद कुल में उत्पन्न होकर भी कर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को प्राप्त किया जा सकता था तथा वर्तव्य से द्युत होकर ब्राह्मण भी दूदत्व को प्राप्त होता था। मनुस्मृति से भी इस बात की

पुष्टि होती है। इतना होने पर भी जन्मना वर्ण व्यवस्था तथा उसके आधार पर ऊंच-नीच ठहराने पर विशेष बल दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। इसका प्रभाव कुछ अच्छा नहीं पड़ा। ब्राह्मण कि जो अहिंसा प्रेमी, सत्य वचन बोलने वाला, क्षमायुक्त और वेदाभ्यासी माने जाते थे वे अब भयंकर क्रोधी के रूप में माने जाने लगे या जन्मना श्रेष्ठ ठहराए जाने के कारण अन्य वर्णों के प्रति वे उतने नम्र न रहे फिर भी समाज ने उनके प्रति उदारता ही रखी। महाभारत कहता है—ब्राह्मण सर्व जीवो के अवध्य है, क्योंकि वह अग्नि के समान है। ब्राह्मण सब भूतों के गुरु हैं। वह क्रोधित होने से अग्नि सूर्य विष और अश्व के समान बन जाते हैं। साधु लोग इसी हेतु ब्राह्मण को पूजन करते हैं, वेटा ! क्रोध से उछल उठने पर भी तुम कभी ब्राह्मण वध मत करना, कभी ब्राह्मण को हानि न पहुँचाना, हे अन्ध ! व्रतशील ब्राह्मण क्रोधित होकर जिम प्रकार भस्म करते हैं, अग्नि और सूर्य भी इस प्रकार भस्म नहीं करते। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मण सर्व भूतों के अग्रज वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। एक तरफ तो विश्वामित्र ने पीड़ित शरणा में आई हुई नन्दिनी के प्रति वशिष्ठ का यह उपदेश कि क्षत्रिय का बल तेज और ब्राह्मण का बल क्षमा है, सो मैं क्षमा गुण से आकृष्ट हो रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो जाओ। हूंगी और ययाति और देवयानि का संवाद। ययाति बोले कि जानी पुण्य जानने हैं कि प्रोथपूर्वित विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र से भी ब्राह्मण कठोर होने हैं। देवयानि ने पूछा की पुण्यर्षभ ! क्यों कर यह कहा कि तेज विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र ने ब्राह्मण कठोर होने हैं। ययाति बोले कि सर्प खादने से एक मनुष्य मरता है और शस्त्र ने भी

एक मनुष्य मारा जाता है पर ब्राह्मण क्रोधित होकर राज्य, नगर सम्पूर्ण के साथ एक ही काल में नष्ट कर डालते हैं। हे भद्र ! मैं इन कारणों को कठोर समझता हूँ, सो मैं बिना दान किए तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। इन सब बातों से जन्मना वर्ण व्यवस्था स्वीकार करने के परिणाम का स्पष्ट दिग्दर्शन मिल जाता है।

इस प्रकार के विचारों और परिवर्तन का प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। जहाँ तक वैदिक परम्परा का सम्बन्ध है, इस परम्परा के सभी शास्त्रकारों ने शूद्रों का मुख्य कर्म सेवा ही बतलाया है— उदाहरणार्थ—

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

(गीता १८।४४)

शूद्रस्य सन्ततिः शीघ्रं सेवा स्वामिन्यमायया
अमन्त्र यज्ञो ह्यस्तेय सत्यं गो-विप्र रक्षणम् ॥

(श्री मद्भागवत ७।११।२४)

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥

(मनु० १।११)

शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा तथा ऽजीवन् वरिणभवेत् ।

शिल्पैर्वा विविधैर्जिविद् द्विजाति हितमाचरन् ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृ० १।१२०)

इन सबमें स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक परम्परा में प्रायः सभी ने शूद्रों का कर्म सेवा कर्म बतलाया है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहती है, लेकिन हममें इतना विशेष है कि शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा के साथ साथ शिल्प भी बताया है। प्राचीन जैन परम्परा शिल्प को ही शूद्र का मुख्य कर्म स्वीकार करती है, वराहचरित के कथन में यह स्पष्ट है। महापुराणकार आचार्य जिननेन ने सर्वप्रथम शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा बताया। इस स्थान पर महापुराणकार वैदिक परम्परा के मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

जिस प्रकार रविपेणाचार्य के उत्तरवर्ती हरि-
वश पुराणकार जिनसेन को अपने पूर्ववर्ती का शूद्र
विषयक यह मतव्य कि नीच वृत्ति के आश्रय से
शूद्र कहलाए, माय न होकर उहाने पुन शूद्रों का
कम शिल्प निर्धारित किया उसी प्रकार आदि
पुराणकार के शिष्य आचार्य गुणभद्र को भी अपने
गुरु का किया हुआ वण विभाग स्वीकार नहीं
हुआ। इस मामले में तो वे हरिवश पुराण के वर्ता
जिनसेन से भी बहुत आगे निरल गए। उन्होंने तो
यहां तक कह दिया कि जिनके जाति नाम कम
और गोन कम शुक्लध्यान के धारण हैं जो त्रिवण
हैं और शप शूद्र कहे गए ह। विदेह क्षेत्र में मुक्ति के
योग्य जाति सन्तति का विच्छेद नहीं होता क्योंकि
वहां मुक्ति योग्य जाति सन्तति के याम्य नाम कम
और गोन कम में युक्त जीवों की निरंतर उत्पत्ति
होती रहती है। परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्र में
चतुथकाल में ही मुक्त योग्य जाति सन्तति पाई
जाती है। जिनागम में मनुष्यों में वण विभाग इस
प्रकार बतलाया गया है। इस प्रकार तो भरत और

ऐरावत क्षेत्र में चतुथ काल के मिवा अथ कालों में
सब मनुष्यमात्र शूद्र होने हैं। इसके बाद के आचार्य
सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक अनोसा प्रयोग किया।
समय के अनुसार उहोंने गृहस्थ धर्म के दो भेद
किए—एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक।
सब जातियों और उनका आचार
व्यवहार अनादि है यह लौकिक विधि है लेकिन
पारलौकिक दृष्टि से तो जैन आगम की विधि ही
सर्वोत्तम है क्योंकि ससार भ्रमण से मुक्ति का
कारण वण भ्रम धम मानना उचित नहीं है। और
ससार का व्यवहार स्वत सिद्ध होते हुए भी उममें
आगम की दुहाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब
लौकिक विधि जिसमें सम्यक्त्व को हानि नहीं और
व्रतो में दूषण नहीं आता, जना को प्रमाण है।
इस प्रकार लौकिक दृष्टि में वण व्यवस्था और
तदनुसार आधारित कम को स्वीकार करते हुए भी
आचार्य सोमदेव पारलौकिक दृष्टि से उसे कुछ भी
महत्व नहीं देते हैं जो कि जैन परम्परा का
मूल है।

१ वरागचरित २५/११

२ पद्मचरित ३/२५५-२५६

३ वही ११/२०२

४ हरिवशपुराण ६/३६

५ महापुराण १६/१८५-१८६

६ भारतीय सस्कृति के मूल तत्व पृ० ३७

ले०—सत्यनारायण पाण्डेय तथा डा आर वी जीसी

(साहित्य निकेतन कानपुर)

७ वही प० ३८

८ महाभारत आदिपव संभवपव अध्याय १३६/१४

९ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम्।

धन्वियाञ्जातमैव तु विद्याहेत्वात्तथ च ॥

१० मनुस्मृति १/३१ पुरुषसूक्त यानवात्वय म्म० प्रायश्चित्ताध्याय प्रश्न १२६

११ महाभारत आदिपव १२/१३-१६

११ महाभारत—आदिपव २८/३-८

१३ महाभारत आदिपव अ० १७७/२८

१४ वही अ० ८१/२४-२६

१५ उत्तरपुराण—७४/४६०-४१५

यदास्तित्व चम्पू आश्वास ८ प० ३७३

पीठिकादि मंत्र और शासनदेव

इस लेख के लेखक समाज के जाने माने विद्वान् हैं। जैन शास्त्रों का उनका तलस्पर्शी अध्ययन सर्व विदित है। उनका यह लेख विद्वानों को इस दिशा में चिन्तन और मनन की ओर प्रेरित करेगा इस पवित्र भावना और ध्येय से इसे हम प्रकाशित कर रहे हैं। समाज में इससे किसी विवाद का जन्म हो ऐसा इसका उद्देश्य कतई नहीं है। आशा है हमारे पाठक भी इस ही भावना से इसे पढ़ने का कष्ट करेंगे।

—सम्पादक

कृष्ण पंडितों का कहना है कि आदि पुराण में भगवज्जिनसेन ने पीठिकादि मंत्रों में “सौवर्माय स्वाहा” “कल्पाधिपतये स्वाहा” “अनुचराय स्वाहा” इत्यादि मुरेन्द्र मंत्र लिखे हैं। तथा अग्निकुमारों के इन्द्र और कुबेर का भी मंत्रों में उल्लेख किया है। ऐसा कथन करके आचार्य जिनसेन ने देवगति के देवों की पूजा करने का संकेत किया है उससे शासन देवों की पूजा करना सिद्ध होता है।

नीचे हम इस लेख में इसी बात पर ऊहापोह करते हैं—

आणाघर जी आदि कृत प्रतिष्ठा ग्रन्थों में चक्रेश्वरी आदि २४ वक्षियों को शासन देवता और गीमुत्त आदि २४ यक्षों को शानन देव के नाम से लिखा है। इसके अनावा नवग्रह, दशदिग्पाल, क्षेत्रपाल, जयादि देवियों और रोहिणी आदि विद्या देवियों इत्यादि देवदेवियों की यागमण्डल में स्थापना कर उनकी प्रतिष्ठादि ग्रन्थों में पूजा करने का कथन आता है। उनमें ने भी किसी देव देवी का नाम उन पीठिकादि मंत्रों में नहीं है। जब कि क्रियाकलापी ग्रन्थों में अधिकतर देवों की पूजा-आराधना निरती है तब जिनसेन का पीठिकादिमंत्रों में उनमें ने किसी एक का भी उल्लेख न करना यह बताना है कि आचार्य श्री जिनसेन उक्त देव-देवियों की पूजा आराधना करने के पक्ष में कतई नहीं थे।

रही बात सुरेन्द्र मन्त्रों की सो इन विषय में ऐसा समझना चाहिये कि भगवज्जिनमेन ने आदि पुराण म गभ से लेकर निर्वाणपर्यन्त ५३ गर्भावय क्रियायें कही हैं । उनमें से सब में उत्तम ७ क्रियाओं को परमस्थान बताते हुये उनका कत्रवय नाम करण किया है ।

अगले तीसरे भव में तीर्थकर होने वाला जीव जब उच्चवर्णों के शुद्ध जाति कुल में जन्म लेकर गर्भाधानादि सस्वारों से युक्त होता है तब उसके सज्जाति नामक प्रथम परमस्थान माना जाता है । सज्जाति ही आत्मोन्नति का मूल आधार है । वह सज्जाति का धार्मिक सम्पत्ति श्रावक जब इज्या, वार्ता दत्ति आदि पद्यों को करता हुआ घम में डूब रहता है, अथ गृहस्थों में न पाई जाव ऐसी शुभ वृत्ति का धारो होता है और पाप रहित आजीविका करता है तथा शास्त्र ज्ञान और चरित्र में विशिष्ट होता है तब वह गृहस्थों का स्वामी गृहस्थाचार्य कहलाता है इसे ही गृहीशिता नामकी २० वी क्रिया कहते हैं और यही सदगृहित्व नामका दूसरा परमस्थान कहलाता है । वर्णात्म, महादेव, मुश्रुत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपति और मानाह इन नामों को कहकर लोग उसका स्तार करने हैं । (आदिपुराणपत्र ३८ श्लो० १४७) उक्त स गृहस्थ जब वस्त्रादि परिग्रहों का त्यागकर जिन-दीक्षा धारण करता है तब उसके जिनरूपता नाम की २४ वी क्रिया होती है । यह ही पारिव्राज्य नामक तीसरा परमस्थान कहलाता है । इस क्रिया का धारो ही आगे चलकर सोलह वारण भावना भाकर तीर्थकर प्रकृति का वध करता है । वह मुनि समाधिभरण से प्राण त्याग कर जब स्वर्ग में उत्पन्न हो इन्द्रपदवी का धारो होता है तब उसके इन्द्रोपपाद नामकी ३३वी क्रिया होती है और वह ही सुरेन्द्रत्व नामक चौथा परमस्थान कहलाना है । फिर वह इन्द्र स्वर्ग में च्युत होकर गभ-जन्म-वत्याणक से युक्त तीर्थकर ही चक्रवर्त्तिपद का

धारो होता है तब उसके साम्राज्य नामकी ४७वीं क्रिया होती है और वही साम्राज्य नामक ५ वा परमस्थान माना जाता है । तदनंतर ये तीर्थकर दीक्षा ले मुनि हो तप कर केवलज्ञान पा ग्रहृत अवस्था को प्राप्त होने हैं तब उनके अष्टप्रातिहार्य, वारहसभायें, समवशरण आदि विभूतियाँ होती हैं, इसे ही ५०वीं आर्हत्य क्रिया कहते हैं और यही ६वा परमाहृत्य नामक परमस्थान माना जाता है । इस अर्हत अवस्था के बाद जन्म उन तीर्थकर की मोक्ष होती है तब वह ५३वीं अग्रनिवृत्ति नाम की क्रिया कहलाती है और यही "परनिर्वाण" नामक ७वा परमस्थान माना जाता है ।

यद्यपि ये क्रियायें गर्भावय की ५३ क्रियाओं के ही अंतगत हैं तथापि जब ये क्रियायें किसी तीर्थकर होने वाले जीव के होती हैं तब उनकी कत्रवय नाम में सुदो सना कही जाकर वे स्थान परमस्थान माने जाते हैं । जस गभ से सवधित क्रियायें गर्भावय कही जाती ह और दीक्षा से सवधित क्रियायें दीक्षावय कही जाती ह । उसी तरह किसी विशिष्ट वर्ता से (तीर्थकर जीव में) सवय रखने वाली क्रियायें कत्रवय कहलाती हैं । नहीं तो कत्रवय सना का अर्थ क्या अर्थ हो सकता है ? अतिनिवृत्त काल में तीर्थकर होने वाले ऐसे जो कोई पुण्यशाली जीव हैं उही के ये कत्रवय क्रियायें हाती हैं । आदिपुराण में लिखा है कि—

अथात मप्रवधयामि द्विजा कत्रवयक्रिया ।

या प्रत्यासन्ननिष्ठस्य भवेयु भव्यदेहिन् ॥८१॥

पत्र ३६

तास्तु कत्रवया जेया या प्राप्या पुयकतमि ।

फलरूपतया वृत्ता सन्मार्गाराधनस्य वै ॥६६॥

सज्जाति सदगृहित्व च पारिव्राज्य सुरेन्द्रता ।

साम्राज्य परमाहृत्य परनिर्वाणमित्यपि ॥६७॥

स्थानान्येतानि सप्त स्यु परमार्णि जगत्त्रये ।

अहन्वाग्मृता स्वादात् प्रतिलघ्यानि देहिनाम् ६८॥

पत्र ३८

अर्थ—अथानंतर हे द्विजो मे आगे उन कर्त्तव्य क्रियाओ को कहना हूँ जोकि अतिनिकट भव्यप्राणी ही के हो सकती हैं ।

कर्त्तव्य क्रियायें वे हैं जो पुन्य करने वालों को प्राप्त होती हैं । और जो समीचीन मार्ग की (सोलह-कारण की) आराधना करने के फलस्वरूप प्रवृत्त होती है । उनके नाम-सज्जाति, सदगृहित्व, पारिव्राज्य, सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमार्हत्य और परनिर्वाण । ये तीन-जगत् में ७ परमस्थान माने गये हैं । ये स्थान अर्हत के वचनामृत मे जीवों को मिलते हैं । अर्थात् जिनवाणी के अभ्यास से मिलते हैं ।

ये ही सात परमस्थान पीठिकादि सात जाति के मंत्रों में गभित हैं । वे इस तरह कि-पीठिका मंत्रों मे परनिर्वाण स्थान, जातिमंत्रों में सज्जाति स्थान, निस्तारक मन्त्रों मे सदगृहित्व, ऋषिमन्त्रों मे पारिव्राज्य, सुरेन्द्रमन्त्रों में सुरेन्द्रस्थान, परमराजादिमंत्रों में साम्राज्य स्थान और परमेष्ठिमन्त्रों में परमार्हत्य स्थान । इस प्रकार सातों जाति के मंत्रों में सातों परमस्थान गभित हो रक्खे हैं ।

इन परमस्थानों के जिस अनुक्रम मे ऊपर नाम लिखे हैं उनी अनुक्रम से ही वे तीर्थंकर होने वाले जीव के होते हैं । ऐसा आदिपुराण के निम्नपद्यों से प्रगट होता है—

भद्यात्मा नमवाप्य जातिमुचितां

जातन्तनः सदगृही ।

पारिव्राज्यमनुसरं गुरुमतादानाद्य

यातो दिवम् ॥

नरेन्द्रो धियमानवान्

पुनरनन्दुत्वा गतद्वनक्रिमां ।

प्राप्नात्स्वपदः नमस्यमहिमा

प्राप्नात्कयो निर्वाणम् ॥२११॥ पद्यं ३६

अर्थ—वह भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जाति सज्जाति को पाकर सदगृहस्थ होता है । फिर गुरु के पास से उत्कृष्ट परिव्रज्या (मुनि दीक्षा) धारण कर स्वर्ग जाता है । वहां उसे इन्द्र की संपदा मिलती है । तदनंतर वहां से च्युत होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है । फिर अर्हत पद को पाकर समस्त महिमा का धारी होता है । और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त करता है ।

इस विवेचन मे साफ तौर पर यही सिद्ध होता है कि पीठिकादि सप्तविधमंत्रों मे केवल सप्त परमस्थानों का उल्लेख है वहां शासन देवों का कोई प्रसंग ही नहीं है । सुरेन्द्रमंत्र भी सुरेन्द्र नामक परमस्थान की वजह से समझने चाहिये, न कि शासनदेव की वजह से अथवा भाविर्नगमनय की दृष्टि से तीर्थंकर पूज्यता को लेकर यह सब मंत्र कल्प समझना चाहिये । खास व्यान देने योग्य चीज यहां यह भी है कि इन सात जाति के मंत्रों मे जो अर्हत, सिद्ध और ऋषि वाचकमंत्र है । उनके आगे आचार्य ने केवल नमः शब्द लगाया है, स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया है । और शेष मंत्रों के आगे बिना नमः शब्द के खाली स्वाहा शब्द लगाया है । इसका कारण स्पष्टतः यही मान्य होता है कि अर्हत, ऋषि खाम पूजनीय होने से उनके आगे नमः शब्द का प्रयोग किया है । और शेष परमस्थान पूजनीय नहीं होने से उनके आगे नमः शब्द नहीं लिखा है । खाली स्वाहा शब्द लिखकर आहुति देने मात्र उनका सम्मान प्रदर्शित किया है । वह भी गर्भाधान, विवाहादि नानागिक कार्यों मे ही । और अर्हत, सिद्ध व ऋषि वाचक मंत्रों के आगे जो स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया गया है उनमे आचार्य का अभिप्राय उनको यहां आहुति दिवाने का भी नहीं जान पड़ता है । क्योंकि दूनरों को आहुति देने के साथ इनको भी आहुति देने के लिये स्वाहा शब्द लिख देने तो पूजा की पद्धति नव को नमान ही जाती । ऐसा होना आचार्य को समीप नही था ।

इसलिये आचार्य ने अहतादिकों के आगे स्वाहा शब्द नहीं लिखा, खाली नम शब्द लिखकर यह भाव दर्शाया है कि अहतादिक को महा आहुति नहीं देनी चाहिये, नमस्कार करना चाहिये।

यहा आचार्य जिनसेन ने तो सुरेन्द्र परमस्थान के धारी सुरेन्द्र तक को सुरेन्द्रमन्त्रो में नमस्कार के योग्य नहीं माना है। ऐसी हालत में आशाधरादिकों का अपने-अपने प्रतिष्ठापाठादि क्रियावाडों ग्रन्थों में भवनशिव शासन देवों की जो किसी तरह परमस्थान के धारी भी नहीं है अहताहि की तरह नम शब्द के साथ पूजा का ध्यान करना निश्चय ही जिनमेनाचाय की आम्नाय से बहिभूत है। अतः माय नहीं है।

यहा ऐसा भी नहीं समझना कि-सुरेन्द्रमन्त्रों में स्वाहा शब्द से इद्र का आहुति देने का कथन करके ग्रन्थकार ने शासन देवों की पूजा का आराध्य व्यक्त किया है। ग्रन्थकार तो सुरेन्द्रमन्त्रों की तरह गृहस्थाचार्य केबाचक निस्तारक मन्त्रों में भी स्वाहा लिखते हैं इससे यही फलिताय निजलता है कि ग्रन्थकार की दृष्टि स्वाहा शब्द लिखने वक्त परमस्थान की तरफ थी जिससे दोना ही परमस्थानीय होने से दोनो ही के मन्त्रों में उहोने स्वाहा लिखा दिया है। "क्या कोई शासन देव भी होने हैं ?" ऐसा तो उनके विचारों में भी नहीं था।

प्रश्न— अगरे ऐसी ही बात थी तो पीठिकाग्रामना में अग्निबुमारों के इद्र का नाम और निस्तारक मन्त्रों में बुधेर का नाम तथा सुरेन्द्रमन्त्रों में "अनुचराय स्वाहा" जिसका अर्थ होता है इद्र के अनुचरों को स्वाहा इत्यादि उल्लेख क्या किये हैं ? ये तो परमस्थान भी नहीं हैं फिर इन सब को स्वाहा कैसे लिखा ?

उत्तर—पीठिकाग्रामना में जो जिस मन्त्र अग्निबुमारों के इद्र का नाम आया है वह मन्त्र यह है—सम्यग्दृष्टे २ आसनमव्य २ निर्वाणपूजाह २ अग्नीन्द्र

स्वाहा।" इसमें स्वाहा के पूर्व चतुर्थी विभक्ति नहीं है जैसाकि अथ मन्त्रों में है किन्तु संबोधन है। इसलिये अग्नीन्द्र के लिये "स्वाहा" ऐसा अर्थ तो यहा होता नहीं है। अग्निबुमारों के इद्र की गणना सप्त परमस्थानों में भी नहीं है इसलिये भी उसके स्वाहा नहीं लिखा जासकता है। अनेक दूसरे मन्त्रों के देखने से ऐसा विदित होता है कि कितने ही मन्त्रों में स्वाहा शब्द का प्रयोग उस मन्त्र की पूजा अर्थ में किया जाता है। यानी अखीर में स्वाहा लिखकर उस मन्त्र की समाप्ति की सूचना दी जाती है। इसके सिवा वह स्वाहा का अर्थ आहुति देना या द्रव्य अर्पण करना घटित नहीं होता है। उदाहरण के लिये प्रतिष्ठापाठों में शुद्धि मन्त्र इस प्रकार लिखा मिलता है—

आ ह्यो अमृतो अमृतोऽभवे अमृतवर्षिणि अमृतसाय २ ध्वी ध्वी हस स्वाहा। 'धसा बोलकर जल के छोटे देवों। तथा विघ्न निवारण मन्त्र ऐसा लिखा है—

आ ह्यो क्षु फट् किरिटि २ घातय ह्यो फट् स्वाहा।" बोलकर सरसों फेंके। ओ नमोहंते सब रक्ष २ ह्यो फट् स्वाहा।" इसे ७ बार बोलकर पुष्पाक्षत परिवारकों पर डाले। यह रक्षामन्त्र है। इसी तरह सफलिकरण विधि में 'ओ ह्यो एमो सिद्धाण स्वाहा" बोलकर ललाट का स्पर्श करे। इत्यादि इसी तरह से स्वाहा का प्रयोग यहा पीठिका मन्त्रों में जिनमें ने अग्नीन्द्र के साथ किया है। इस प्रकार के मात्रिक प्रयोग जिनसेन ने आदि पुराणों में अथर्व भी किये हैं। देखिये पृष्ठ ४० के श्लो० १२२ और १२६—

"सम्यग्दृष्टे २ सर्वमात २ वसुधरे २ स्वाहा" बोलकर बालक का नाभिनाल पृथ्वी में गाड़ दे। 'जिस प्रकार सम्यक्त्व को धारण करने वाली जिनमाता सब की माता है उसी प्रकार सबकी आधारभूत होने से पृथ्वी भी सबकी माता है ऐसी

हे पृथ्वी" ऐसा इस मंत्र का भावार्थ है । सम्यग्दृष्टे यह विज्ञेपण जिनमाता का है पृथ्वी का नहीं है । और सर्वमातः यह विज्ञेपण दोनों ही का है ।

“सम्यग्दृष्टे २ आननभव्ये २ विश्वेश्वरि २ उजितपुन्ये २ जिनमाता २ स्वाहा ।” यह मंत्र बोलकर पुत्र की माता की स्नान करावे ।

सांसारिक कार्यों को करते हुये पुण्य पुरुषों के नाम का उच्चारण करके यह भावना व्यक्त करना कि उन जैसे हम भी होवें या उनका स्मरण करना ऐसी इन मंत्रों को शैली मालूम देती है ।

इससे सिद्ध होता है कि-पीठिकामंत्रों में अग्नीन्द्र 'स्वाहा' का अर्थ अग्नीन्द्र के लिये पूजाद्रव्य अर्पण करने का नहीं है । किन्तु वहाँ स्वाहा का प्रयोग मन्त्रपूर्ति के लिये किया गया प्रतीत होता है ।

चूँकि केवलियों के निर्वाण के वक्त उनका निर्जीव शरीर अग्निकुमारों के इन्द्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि से दग्ध हुआ करता है । इसलिये पर-निर्वाण नाम के परमस्थान के सूचक इन पीठिका मन्त्रों के साथ अग्नीन्द्र का उल्लेख किया गया है । इसी ने मन्त्र में उसका एक विज्ञेपण “निर्वाणपूजार्ह लिखा है । जिसका अर्थ होता है केवलिया की निर्वाणपूजा में काम आने योग्य ।

उसी प्रकार वैश्रवण-कुबेर के लिये नमः, लेना चाहिये । मन्त्र में वैश्रवण शब्द को भी अग्नीन्द्र की तरह ही नमोपनात लिखकर आगे उसके स्वाहा लिखा है । अतः यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति न होने से कुबेर के लिये स्वाहा नहीं लिखा है ।

तथा सुरेन्द्रमन्त्रों में एक मन्त्र “अनुचराय-स्वाहा” आता है जिसका अर्थ इन्द्र के अनुचर के लिये स्वाहा लिखा जाता है । ऐसा अर्थ उगदा गन्त है । वास्तव में अनुचराय यह चतुर्थी विभक्ति का प्रथम वचन है उसमें इन्द्र का एक अनुचर अर्थ

प्रगट होता है । इन्द्र के एक नहीं, अनेक अनुचर होते हैं अतः उक्त अर्थ स्पष्टतः असंगत है । सही अर्थ उसका ऐसा है—“भगवान् का अनुचर-सेवक जो सुरेन्द्र है उसके लिये स्वाहा ।” यही अर्थ पुराणो पंडित दौलतरामजी ने वचनिका में किया है ।

पुराणो पंडित श्री पन्नालालजी साहव संघी (विद्वज्जन बोधक के कर्ता) और पंडित फतहलालजी (विवाहपद्धति के रचयिता) ने तथा कई आधुनिक पंडितों ने पीठिकादि सभी मन्त्रों का अर्थ अर्हत-सिद्ध-गुरु किया है । यहाँ तक कि सुरेन्द्र और निस्तारक मन्त्र जो स्वर्गेन्द्र और गृहस्थाचार्य के वाची हैं उनमें प्रयुक्त शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ की भी उन्होंने अवहेलना करके उनका भी अर्थ जिनदेव में ही घटाया है । ऐसा उन्होंने क्यों किया ? इसके दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह है कि-इन मन्त्रों में प्रत्येक जाति के मन्त्र के अन्त में सेवा फल पट् परमस्थानं भवतु” आदि काम्यमन्त्र आता है । जिसका मतलब होता है उनकी सेवा करने का फल पट् परमस्थान की प्राप्ति चाहना । इस प्रकार की इच्छा पूर्ति जिनदेव और गुरु की आराधना से तो हो सकती है किन्तु स्वर्ग के इन्द्र और गृहस्थाचार्य की आराधना से नहीं हो सकती है वे पट् परम-स्थान आदि की प्राप्ति करा नहीं सकते हैं ।

दूसरा कारण है आदि पुराण का वह वाक्य जो मन्त्रों की विवेचना किये बाद लिखा गया है कि-एनैः निद्वार्चनं द्युदिधानादि क्रियाविधौ ।” आधानादि क्रियाओं में इन मन्त्रों ने निद्वार्चन का अर्चन करना चाहिये यद्वा इन मन्त्रों ने निद्वार्चन करने की बात कही है । अतलिये मन्त्रों में आये “ग्रामपतये स्वाहा” “पट्कर्म्मणे स्वाहा” कल्या-धिरतये स्वाहा” “नीपमयि स्वाहा” इत्यादि का अर्थ निज भगवान् करना चाहिये ।

इस प्रकार मन्त्रों के प्रसिद्ध अर्थ करने में उग-रोक्त दो आधुनिक मन्त्रों होनी हैं । अतः कोई ऐसा

रास्ता ढूँढा जावे जिससे शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ ही किये जावें और उक्त आपत्तियों भी न आने पावें ।

इस दिशा में ऐसा ही कुछ हम यहाँ लिखने का प्रयत्न करते हैं—

आदिपुराण पत्र ३८ श्लो० ७१ आदि में लिखा है कि गर्भाधान आदि क्रिया सस्कारों के करते वक्त प्रथम ही वेदी बनाकर उस पर सिद्ध या अहत वा विम्ब विराजमान करे । उस के सामने तीन कुडों में तीन अग्नियों की स्थापना कर वहीं छत्रत्रय और चक्रत्रय की स्थापना किये बाद प्रथम ही सिद्धपूजा करके फिर पीठिवादि मंत्रों में हवन करना चाहिये” यह सब विधिविधान सिद्धार्चन कहलाता है । वसम दो वातें बताई हैं—एतौ तौ सिद्ध भगवान् की पूजा करना और दूसरी किसी क्रिया सम्कार के निमित्त मंत्रों में हवा करना । हवन करना यहाँ सिद्धपूजा नहीं है । सिद्धपूजा तो हवन के पहिले ही हो चुकती है । जैसा कि आदिपुराण में लिखा है—

तेष्वहदिज्याशेषासौ आहुतिमनपूर्विका ।
विधेया मुचिभिर्द्रव्यै पुस्तुत्रोत्पत्तिकाम्यदा ॥७३
तन्मन्त्रास्तु यथान्माय वक्ष्यतेऽयत्र पवणि ।
सप्तधापीठिकाजाति मन्त्रादिप्रविभागत ॥७४॥
विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मतो जिने ।
अध्यामोहादतस्तज्जं प्रयोज्यास्त उपासा ॥७५॥ पत्र ३८

अर्थ—अहतपूजा कर चुकने के बाद वचे हुये पवित्र द्रव्यों से पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से उन अग्नियों में मन्त्रपूर्वक आहुति करनी चाहिये । उन क्रियाओं के मन्त्र ता यथाम्नाय आगे के पत्र में कहे जायेंगे । वे पीठिनामन जाति मन्त्र आदि के भेदा से मात प्रकार के हैं । वे मन्त्र गर्भाधानादि क्रियाओं में काम आते हैं ऐसा भगवान् ने कहा है । अतः उस विषय के जाता श्रावकों को प्रमाद छोड़कर उनका प्रयोग करना चाहिये ।

इस कथन से यहाँ प्रगट होता है कि—ये मन्त्र भगवान् की पूजा के नहीं हैं । ये ता गर्भाधानादि क्रियाओं के मन्त्र हैं । भगवान् की पूजा तो पहिले ही चुकती है । फिर गर्भाधानादि क्रियाओं के काम्ने उस पूजा के वचे द्रव्यों में मंत्रों को बोलकर आहुतियों दो जाती है । इससे पूजा और मन्त्राहुतियों दो जुदी २ चीजें हुईं । किन्तु भगवान् की प्रतिमा के सामने उनको पूजा पूर्वक मन्त्रों से आहुतियों दो जाने के कारण यह सारा ही विधान समुच्चय रूप में सिद्धार्चन के नाम से कहा जाता है । इसलिये एतौ सिद्धार्चन” इन वाक्यों का अर्थ इन मंत्रों से “सिद्धों की पूजा करे ।” ऐसा नहीं करना चाहिये, किन्तु इन मन्त्रों के साथ सिद्धों की पूजा करे” ऐसा अर्थ करना चाहिये । उसका मतलब यह होगा कि—सस्कार करने वक्त दो काम करने चाहिये सिद्धों की पूजा करे और मंत्रों से आहुतियों दें दोनों भिन्न २ हैं । मंत्रों से आहुतिया देना सिद्धपूजा नहीं है । आहुतिया के मन्त्र तो गर्भाधान, विवाह आदि सासारिक क्रियाओं के काम के हैं । इसीलिये ग्रन्थकार ने इन्हें क्रियामन्त्र के नाम से लिखा है । यथा—

“क्रियामन्त्रास्त एते स्युराधानादिक्रियाविधौ”
यही बात इन वाक्यों से भी व्यक्त की है—

“विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मता जिने”
तात्पर्य इसका यह है कि ये जैनमन्त्र हैं । इन मंत्रों का सासारिक क्रियाओं में उपयोग करना यह जनरीति कहलाती है । जो जिनेद्र की पूजा सासार और कर्मों के नाश करने के लिये व मोहादि विकारों को मिटाने के लिये की जाती है वह उद्देश्य इन मंत्रों का नहीं है । बल्कि ये मन्त्र ता उन्हे गर्भाधान विवाहादि सासार के बढाने के काम में लिये जाते हैं । और जो ऐसे कामों में सिद्धपूजा की जाती है वह तो मागनिकरूप से मंगल के तौर पर की जाती है ।

५३ गर्भान्वय क्रियाओं में २२वीं गृहत्याग क्रिया के बाद तो हवनादि संभव ही नहीं है अतः वहाँ तो इन मंत्रों का कोई उपयोग ही नहीं होता है। गृहत्यागक्रिया से पहिले भी गर्भाधान से लेकर पाच वी मोद क्रिया तक की क्रियाओं में नवमी निपद्या क्रिया, १०वीं अन्नप्राशन क्रिया और १६वीं विवाहक्रिया इन क्रियाओं में इन मंत्रों का प्रयोग करने का उल्लेख आदिपुराण में किया है और ये सब क्रियाये सांसारिक हैं। अतः ये मन्त्र सांसारिक कार्यों के लिये हैं ऐसा कहे तो संभवतः इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और इसीलिये इन विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान जिन मंदिर में नहीं होते हैं, गृहस्थ के घर पर होते हैं। जैनरीति से की जाने के कारण व्यवहार में हम इन्हे धार्मिक क्रियायें कहते हैं। जैन धर्म के गौरव को रखने के लिये ऐसे काम भी बड़े आवश्यक हैं जिससे कि हमें लौकिक कामों में भी अजैन ब्राह्मणों के अधीन न रहना पड़े। और संभवतः इसी ध्येय को लेकर जिनसेन ने यह क्रियाकांड लिखा है।

रही बात "सेवाफलं पद् परमस्थानं" की सो तत्त्वार्थराजवार्तिक अध्याय ६ सूत्र २४ में वैय्यावृत्य नाम के तप का वर्णन करते हुये आचार्य उपाध्याय मनोज्ञ आदिकों का वैय्यावृत्य करना लिखा है। वहाँ मनोज्ञ का अर्थ असंयत सम्यग्दृष्टि लिखकर उनका भी वैय्यावृत्य करने को कहा है। परमस्थान के धारी गुरेन्द्र व निस्तारक की गणना भी तो वैय्यावृत्य के भेद मनोज्ञ में ही आती है। उनके मन्त्रों में स्वाहा बोलकर उन्हें आहुतियाँ देना यह उनका सम्मान है सो ही उनका वैय्यावृत्य है उनकी सेवा है और वह एक तप है। उनका फल यदि कोई पद् परमस्थान की प्राप्ति होना चाहता

है तो इसमें क्या असंगतता है? आयतन सेवा भी धर्म का अंग है ही। और स्वामी समंतभद्र ने भी रत्नकरंड में देव पूजा तक का समावेश वैय्यावृत्य में किया है।

इस प्रकार पीठिकादि मन्त्रों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों का अर्थ अगर सिद्ध भगवान् न करके उनका सहजरूप से होने वाला प्रचलित अर्थ भी किया जावे तो उससे भी शासनदेव पूजा की सिद्धि नहीं होती है। और तो क्या इस सारे ही प्रकरण में शासन देवों के नाम तक भी नहीं है। गुरेन्द्र मन्त्रों में जिस प्रकार सौधमैन्द्र को आहुति दी गई है उसी प्रकार निस्तारक मन्त्रों में सम्यग्दृष्टि गृहस्थाचार्य को भी आहुति दी गई है। दोनों ही परमस्थान के धारी होने के कारण उनके लिये आहुति लिखकर उनका सन्मान बढ़ाया है। वह सन्मान भी लौकिक क्रियाओं तक ही सीमित है पारमार्थिक विधानों में तो पंच परमेष्ठी की ही आराधना की जाती है। सप्त परमस्थानों में भी सब का समान पद नहीं है इसी लिये मन्त्रों में अर्हत-सिद्ध गुरुओं को तो नमः लिखा गया है, स्वाहा आहुति भी नहीं और शेष परमस्थानों को खाली स्वाहा (आहुति मात्र) लिखा गया है। उसका यहो मतलब निकलता है कि इनकोही आहुति देना, परमेष्ठियों को नहीं देना। उन्हें तो नमस्कार करना जिससे कि उनकी निम्नोन्नत पद की अभिवृत्ति होती रहे। यह बात शब्द प्रयोगों में जानने में आ रही है। शब्द प्रयोग यों ही नहीं किये जाते हैं उनमें भी कोई तथ्य नमाया हुआ रहता है। जैनाचार्यों के कथन नदा उच्चादर्श को लिये रहते हैं उनमें हीनादर्श अभिव्यंजन करना क्रिया तरह योग्य नहीं। विद्वानों को उन और पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिये।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव

“ गौतम स्वामी के तत्काल पश्चात् भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणधर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं । ”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव अपने समय के महान् आचार्य थे । इनका प्रादुर्भाव इतिहासियों के अनुसार विक्रम संवत् के प्रारम्भ में हुआ माना गया है । दिगम्बर जैन परम्परा में इनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है ।

“मगल भगवान् कीरी मगल गौतमो गणो । मगल कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मगनम् ।” यह पद्य प्रत्येक दिगम्बर जैन शास्त्र पठन के शुभारम्भ में मगलाचरण रूप में बोला जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सबन भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान् श्री गौतम स्वामी के पश्चात् तत्काल ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव मानते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणधर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं । इनके वाद के आचार्य अपने ध्यन को सिद्ध करने के लिए कुन्दकुन्दाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव के पश्चात् लिखे गये ग्रंथों में इनके शास्त्रों में से बहुत अवतरण लिए गये हैं । इसका कारण यह है कि सत्य रूप में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने परमात्मों में तीर्थंकर देवों द्वारा प्ररूपित उत्कृष्ट सिद्धान्तों को सुरक्षित करके मोक्ष मार्ग को स्थिर किया है । इस ही लिये उनकी कलिकाल

भजन

दो दिन का जग में मेला रे ।

सब चला चली का मेला रे ॥०॥

कोई चला गया कोई जावे ।

कोई गठड़ी बांध सिधावे ।

कोई खड़ा रहा अकेला रे ॥सब०॥

धर पाप कपट छल माया ।

धन लाख करोड़ कमाया ।

संग चले न एक अघेला रे ॥सब०॥

सुत नार मात पितु भाई ।

कोई अन्त सहायक नाही ।

क्यों भरे पाप का ठेला रे ॥सब०॥

वह नश्वर सब संसारा ।

और भजन है इसका प्यारा ।

ब्रह्मानन्द कहे सुन चेरा रे ॥सब०॥

सर्वज्ञ कहा गया है। उनका स्थान अनेक पवित्र विशेषताओं के कारण भव्यजनों के चित्त में परम धृष्टा के साथ सम्मान पूर्वक अंकित है। अर्थात् शास्त्रों के कर्ता दिगम्बर जैन आचार्यों में श्री कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान सर्वोपरि है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अनेक शास्त्र रचे हैं। जिनमें से कुछ ही वक्तमान में उपलब्ध हैं। उनके समयसार प्रवचन सार, नियम सार एवं पञ्चाशिकाय मग्नह नाम के परमागमा में असंख्य शास्त्रों का सारभरा पडा है।

श्री समयसार इस भरतक्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमागम माना गया है। उसमें शुद्ध नय की दृष्टि से नव तत्वों का निरूपण करते जीव का शुद्ध स्वरूप सब प्रकार से आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परा में आते विस्तार पूर्वक समझाया है।

श्री प्रवचन सार में उसके नाम के अनुसार जिन प्रवचन का नाम मजूहीत किया गया है तथा उसे नान तत्व, त्रये तत्व और चरणानुयोग के तीन अंगिकारों में विभाजित कर दिया गया है।

श्री नियम सार में मोक्ष मार्ग का स्पष्ट सत्याय निरूपण है। जिस प्रकार समय सार में शुद्ध नय में नव तत्वों का निरूपण किया है उसी प्रकार नियम सार में प्रभुपत शुद्धनय में जीव, अजीव, शुद्धभाव प्रतिभ्रमण, प्रत्याख्यान, ध्यानोचना प्रायश्चित्त समाधि भक्ति, आनन्द्यक, गुह्योपयोग इत्यादि का वर्णन है।

श्री पञ्चास्तिकाय मग्नह में बाल महित पाच अग्निवायो का अर्थात् छह द्रव्यों का और नव पदाय पूर्वक मोक्ष मार्ग का निरूपण है।

इन पवित्र शास्त्रों के रचयिता श्री कुन्दकुन्दाचार्य के प्रति श्री कानजी स्वामी जी अपार भक्ति है। वे कहते हैं कि श्री समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय मग्नह आदि शास्त्रों की प्रत्येक गाथा में दिव्य ध्वनि का सन्देश है।

इनकी गहराई इतनी है कि उसे मायना प्रसम्भव है, भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के सम्मुख में उन्नेय

वद्यो विभ्रमुवि न परिहृ वीण्ड कुन्द
कुन्द—प्रभा—प्रणयि—जीनि—विभ्रुपितास
यश्चास—चारण—वराभ्युज चञ्चरीव
श्चक्रं श्रुतस्य भरतं प्रयत प्रतिष्ठाम् ॥
(चन्द्रगिरि पवत का शिनालेय)

अथ—कुन्द पुत्र की शोभा को धारण करने वाली जिनकी फीति घारा में दिगाए अलङ्कन हुई हैं जो कारणों के कारण श्रद्धि धारी महामुनियों के सुन्दर कर कमला के भौर से श्रीर जित पावन आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, व विभ्रु कुन्द कुन्द इस धरणी पर किस के द्वारा वन्दनीय नहीं है।

कीण्ड कुन्दो यतीन्द्र ।
रजोभि रम्युष्ट तमत्व मत ।
वाह्य पि मेव्यं अजयितु यतीश
रज पद भूमित्तन विहाय चचार मत्र ततुरपले म ॥
(विन्ध्य गिरि—शिनालेय)

अथ—यतीश्वर श्री कुन्द कुन्द स्वामी जी रज स्थान की पृथ्वीतल की छोर पर चार अंगुल ऊपर आवाग में चरते थे, उसमें में ऐसा समझता हूँ कि वे अतरंग में तथा बाह्य में रजसे (अथवा) अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे। अतरंग में वे रागादिक मल से और बाह्य में धून से अस्पृष्ट थे। जइ पडमण दिगा हो मीमधर सानि दिव्यलक्षणोण ए विबोहइ तो समणा यह मुनाग पयाणोति (दशन सार)

अथ—महा विदेह क्षेत्र के वतमान तीर्थवर (देव) श्री सीमधर स्वामी में प्राप्त दिव्य ज्ञान के धारी श्री पदमनिदाय कुन्दकुन्दाचार्य देव ने बोध न दिया होना तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते।

राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य एवं मध्योत्तर युगीन जैन देवी प्रतिमाएँ

“इस प्रकार राजस्थान की वीर भूमि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा उनके अहिंसारूपी मूल-मंत्र से अभिषिक्त होते हुए भी देवी पूजा को सम्मान दिलाने में सफल हुआ । यह इस प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में इसका योग मानना अनुचित न होगा ।”

सिरोही क्षेत्र के पिन्डवाडा नामक स्थान की ७ वीं शताब्दि की जैन धातु-मूर्तियां राजस्थान की ही नहीं समस्त भारत की भारतीय कला के क्षेत्र में अति प्राचीन अनुपम निधियां हैं । इन मूर्तियों में एक प्रतिमा सरस्वती की भी है । एक पर वि० सं० ७४४ (६८७ ई०) भी अङ्कित है । यह तिथि एक लेख के साथ है । इनकी बड़ी धातु प्रतिमाये तिथि को स्थान देती हुई बहुत कम प्राप्त हुई हैं । प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका निजी स्थान है । इस तिथि अङ्कित प्रतिमा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिल्पी का नाम अङ्कित है तथा उसे नाक्षान् 'ब्रह्म' कहा गया है । यह गौरव उसे केवल उस कारण ही दिया गया कि वह एक अद्वितीय कलाकृति को जन्म देने में सफल हुआ । 'शिल्पी' का नाम सं० ७४४ को स्थान देने वाले प्रतिमा में 'शिवनाग' है और उसे नाक्षान् ब्रह्मा (पितामह) सम्बोधित किया गया है (देखें नाक्षान् पितामहेन विष्वरूप विद्यायिना शिल्पिना शिवनागेन कृतमेतज्जिन् द्रवम्)

राजस्थान की दूसरी अति प्राचीन प्रतिमा अम्बिका है । यह जैन अम्बिका प्रतिधार जालोन होने के कारण ८ वीं शताब्दि के पूर्व की या उस समय की ही हो सकती है उसके पश्चात् की नहीं ।

षट्शाला में एक स्थान को की मानार्जो की मान है । यह कभी एक

जैन मन्दिर को स्थान देता था । इस मन्दिर के खण्डहर विद्यमान हैं । इन खण्डहरों में एक ताक में रखी हुई शिला पर एक २०-२१ पक्तियों का जैन लेख अङ्कित है । यह लेख प्राकृत में है । इस शिला पर सिंहवाहिनी देवी का तक्षण है । यह प्रतिमा ऊँचाई में लगभग २२ इञ्च तथा चौड़ाई में १३।।। इञ्च है । देवी के एक पैर के पास ही शिशु विद्यमान है तथा देवी के सिर के दोनों ओर आम की डालिया लटक रही हैं । जैन देवी का यह अङ्कन प्रतिहार युगीन होने के कारण न केवल महत्वपूर्ण ही है वरन् कला की अनूत्य अति प्राचीन निधि है ।

मम्भवत यहाँ अभी जैन देवी अम्बिका का एक सुन्दर एवं विशाल मन्दिर रहा होगा । सिंहवाहिनी तथा वसुधासना ललितासना में स्थान पाने वाली देवी अतीव सुन्दर प्रतिमा है । राजस्थान में प्राचीनता की दृष्टि से मारवाड़ के गंगाणी नामक स्थान के जैन मन्दिर से प्राप्त एक जैन धातु प्रतिमा है । वह वि० स० १७७ की है । यह भी प्रतिहार युगीन होने के कारण तिथि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कलानिधि है ।

जालोर जिले के साचोर नामक स्थान से प्राप्त मूर्तियों में जो जोधपुर के सप्रहालय में संरक्षित हैं ध्यानस्थ जिन देव के केन्द्रस्थ होने पर तथा दाहिने ओर स्थानक तीक्ष्ण व उनसे भी बाहर चामरधारी व्यक्ति के स्थान पाने बाई ओर स्थानक तीक्ष्ण के नीचे अम्बिका देवी वसुधासना पर ललितोत्तम में प्रदर्शित है । अम्बिका के वाम जघा एक शिशु स्पष्ट दीक्षता है । देवी के एक हाथ में विजोरा फल है । यहाँ न सिंह का अङ्कन है और अम्बलुम्बी का ।

जोधपुर सप्रहालय में स्थान पाने वाली यह प्रतिमा वनतगट से प्राप्त धातु प्रतिमाओं से

कला में साम्य रखती है यद्यपि ये प्रतिमाएँ एक युग की नहीं हैं ।

मारवाड़ के जालोर दुग से भी एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है । यह प्रतिमा भी घटियाले की अम्बिका से मिलती जुलती है तथा अतीव भ्रान्त्यक है । इसमें देवी का बाया हाथ देवी की बाईं जघापर स्थित है । सव्य हस्त में अम्बलुम्बी है देवी के नीचे सिंह है किन्तु गोद में शिशु नहीं है । देवी के दोनों ओर अम्बलुम्बी एवं पुष्पों का जाल इस प्रतिमा में बहुत सुन्दर ढंग से दिखलाया गया है । अम्बिका के सिर पर पुष्प मुकुट भी बड़ा सुन्दर है । देवी का शरीर मुडील एवं स्फूर्तिमय है ।

जैन देवियों में मच्छिका देवी का उल्लेख न करना एक बहुत बड़ी भूल होगी । यद्यपि श्रोत्रियों में इस देवी का एक मन्दिर है और प्राप्त सूचना के अनुसार इस मन्दिर के अतिरिक्त इस देवी का मन्दिर अन्यत्र नहीं पाया जाता है ।

इस देवी की एक प्रतिमा जो रेवाडा से प्राप्त है जोधपुर सप्रहालय में प्रदर्शित है । रेवाडा को हरमवाडा भी कभी कहा करते थे । यह जसवंतपुरा परगना (जोधपुर क्षेत्र) में है । अमाग्यवश यह प्रतिमा खंडित है । इसका केवल नीचे का ही भाग शेष है । ऊपर का भाग पूर्णतया भग्न होकर पृथक् होगया है ।

नीचे के भाग में पैर के पास महिष, सिंह तथा गीठ पर लेप जो शेष रह गये हैं वे इस प्रतिमा की उल्लेखता पर प्रकाश डालने में समर्थ है । भ्रष्टता हुआ सिंह अपने मुख में महिष की टुम को पकड़े हुए है । वह उभे इतने वेग से पकड़े हुए है कि महिष की जीभ निकल पड़ रही है ।

मूर्ति पीठ पर जो लेख है वह हमें सूचित करता है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा एक महिला

द्वारा वि० सं० १२३६ में कराई गई थी। वह एक गणिनी थी। 'गणिनी' से बोध जैन श्राविकाओं में प्रमुख से है।

इस पीठ शिला लेख का मूल इस प्रकार है—

१. सम्वत् १२३७, फाल्गुण सुदि २ मंगल वासरे

२-३ श्रीमद् केश गच्छीया सर्वदेवा महत्तरा (ओगीय) लोक विख्याता सत्यशीला

३-५-६. विनेयिका गणिनी.....र्मला तेनेयं कारिता सच्चिकास्ता-यसे प्रतिष्ठित भीककु.....

देवी का नाम सच्चिका देवी स्पष्टतया उल्लिखित है तथा इसकी प्रतिष्ठा ऊकेश गच्छीय (उप-केश गच्छ के) एक जैन गण मुख्या विनेयिका द्वारा की गई थी यह भी इससे ज्ञात हुआ।

महिंसासुर मदिनी हिन्दू धर्म की हिंस देवी का जैन द्वारा प्रतिष्ठा करना तथा उसके पूजन हेतु पीठ पर आसीन कराना जैन धर्म की देवी भक्ति परम्परा पर रोचक प्रकाश डालता है।

ओसियो नामक स्थान पर स्थित सच्चिका माता के मन्दिर में चामुण्डा, शीतला तथा महिप मदिनी भी तक्षित है। सं० १२३४ तथा १२३६ के स्थानिक लेखों में सचिया माता के निमित्त दान देने का भी विवरण है।

इस प्रकार से राजस्थान की वीर भूमि जैन धर्मालम्बियों द्वारा (उनके अहिंसा रूपी मूल मंत्र से अभिप्रेत होते हुए भी) देवी पूजा को सम्मान दिलाने में सफल हुआ। यह इस प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में इसका योग मानना अनुचित न होगा।

“वादलों के समान सज्जन भी जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं।”

--कालि दास

प्रेम की चपत

गाधीजी के बारे में उनके निकटवर्ती लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे जिससे जितना अधिक स्नेह करते हैं उसके उतने ही जोर का चपत जाघ पर या पीठ पर मारते थे ।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने गाधीजी से कहा—“बापू’ आप अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तो कोई चपत नहीं मारते ।”

गाधीजी बोले—“हाँ, इसलिए कि कहीं तुम भी उसी सिक्के का भुगतान करने लगे तो मेरा कचूमर ही निकल जायगा ।”

व्रत और बाल व्रत

वर्तमान में जैन समाज में और वह भी स्त्री समाज में तेला, दणलाक्षण, मुगंध दणमी आदि जो व्रत किये जाते हैं उनका स्वरूप ऐसा हो गया है कि साधारण स्थिति के गृहस्थ के लिये उनके उच्चापन आदि कार्य एक भयावह आर्थिक समस्या उपस्थित कर देते हैं। वे आत्म कल्याण के लिये जो कि उनके करने का प्रमुख उद्देश्य है, न होकर मात्र प्रदर्शन की वस्तु बन गये हैं। इस प्रकार के व्रत अभीष्ट फल प्राप्ति में सहायक न होकर बाधक ही हो सकते हैं। इस संबंध में विद्वान् लेखक ने जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं वे मननीय हैं।

—सम्पादक

(आचार्य उमास्वामी ने व्रत की परिभाषा स्वल्प निम्न सूत्र की रचना की है—

हिंसाऽनृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् । अध्याय ७ सूत्र १

हिंसा, भ्रूँठ, चोरो, मँथून और परिग्रह ने निवृत्त होना व्रत है।

व्रत दो तरह के हैं—

देण सर्वनोऽणुमहती, अ. ७ सू. २

उक्त पांच पापों का एक देण त्याग अणुव्रत एवं सर्व देण त्याग करना नो महाव्रत है।

सूत्रकार ने व्रतों का लक्षण बताने हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि व्रतों निःशल्य होता है। वस्तुतः निःशल्य वही ही शकता है जो नम्यःदृष्टि हो। मिथ्यात्व, माया एवं निदान के शल्य का अभाव नम्यःदृष्टि के ही ही शकता है। अतएव यह भी फलितार्थ होता है कि उक्त व्रत यथार्थ रूप से नम्यःदृष्टि ही पालना है।

इन व्रतों के स्वरूप एवं महत्त्व ने शास्त्रों के अनेक पृष्ठ भरे पड़े हैं। इन व्रतों के फलों की गाना पौराणिक साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध हैं।

इन व्रतों के नाम रत्नत्रय मोक्ष करण भायना, दण घसों आदि

की भावना एवं ज्ञान प्रत्येक व्रती के लिए अनिवार्य रहे हैं किन्तु समय पाकर रत्नत्रय आदि भावनात्मक कृत्यों का उपवास का रूप द दिया गया, उनके लिए दिन भी निश्चित कर दिए गए एवं उपवास ही व्रत के नाम से कहलाने लगे। श्रावकाचार ग्रन्थों यथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अग्नि-गति श्रावकाचार, सागार धर्माभूत कार्तिकेयानुपक्षा, आदि में मूलगुण्य, वारह व्रतों, ग्यारह प्रतिमा, सल्लेखना का वर्णन है। वारह व्रतों के अंतर्गत 'प्रोपधोपवास' का वर्णन है जिसका स्वरूप इस प्रकार है—अष्टमी और चतुदशी के पहले एवं पीछे के दिनों में एकाशनपूर्वक अष्टमी एवं चतुदशी को उपवास आदि करके, एकातवास में रहकर संपूर्ण-सावध योग को छोड़ सब इन्द्रियों के विषया से विरक्त होकर धर्म ध्यान में लीन रहना सो प्रोपधोपवास है। रत्नत्रय, सोलह कारण आदि के लिए मास विशेष में दिन निश्चित कर चूं दिन एकाशन, प्रोपधोपवास, बेला, तैला, आदि शक्ति अनुसार किए जाने का विधान किया गया फिर उसके बाद 'उद्यापन' भी किए जाने का विधान किया गया। व्रत की समाप्ति के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य यथा हवन आदि को वैदिक परम्परा में उद्यापन कहा जाता है। जैन परम्परा में हवन हिंसात्मक होने के कारण विधेय नहीं रहा इस लिए अंतःसमाप्ति पर उद्यापन के रूप में मंदिरों में उपकरण आदि देने की परम्परा रही है।

प्रारंभ में भावनात्मक, आत्मशुद्धि कारक अवसरों पर किए जाने वाले उपवासों को ही व्रत का नाम दिया गया था। पद्मपुराण और आदिपुराण में दशलक्षण, रत्नत्रय, षोडशकारण और अष्टाङ्गिका व्रतों का उल्लेख है। वसुनिधि श्रावकाचार में पंचमी व्रत, रोहिणीव्रत, अश्विनी व्रत, सोम्य सम्पत्तिव्रत, नदीश्वर, पक्ति व्रत, विमान पक्ति व्रत का उल्लेख है। हरि वंश पुराण में

सवतोभद्र, वनतोभद्र महामवतोभद्र, रत्नावली, उत्तम-मध्यम जयय सिंहनिष्प्राडित आदि महोपवासों का वर्णन किया गया है। आराधना तथा कोण श्रौचर रविपण्य कथाकाश में महत्त्वपूर्ण व्रतों यथा रत्नत्रय, सालहकारण आदि व्रतों को सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों की कथाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार सस्यूत प्राचिन आदि के प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों में इस प्रकार के व्रतों या उद्देश्यों करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख बहुत सीमित है। किंतु जब हम भट्टारकीय युग चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दि—के साहित्य को देखते हैं तो व्रतों एवं उनको करने वाले व्यक्तियों की कथाओं का इतना अधिक विवरण मिलता है कि यह आश्चर्य होता है कि इतने व्रतों का आविर्भाव अचानक कहा से हो गया इन कथाओं का वर्णन भी पौराणिक साहित्य की परम्परा के अनुसार राजा श्रेणिक को शका पर भगवान महावीर द्वारा कराया गया है। लगता है कि भट्टारकों ने अनेक व्रतों की कल्पना अपने से ही की थी, उनकी विधि एवं उनके करने वालों की अद्भुत फल मोक्ष तक की प्राप्ति का उल्लेख भी इन कथाओं में किया गया है।

अन्य पुस्तक भवन, कलकत्ता से श्रावक व्रत कथा संग्रह प्रकाशित हुई है। पुस्तक का संपादन प श्री कस्तूर चंद जी छात्राड विहारद ने किया है। इसमें कई प्रस्तावना नहीं है व्रत इन कथाओं का आधार आदि का ज्ञान नहीं होता है। इसमें व्रतों के अतिरिक्त दान से सम्बंधित कथाएँ भी दो गई हैं। व्रतों से सम्बंधित कथाओं को पढ़ने के पश्चात् निम्न परिणाम निकलते हैं—

१—इनमें दशलक्षण पुष्पाञ्जलि, अनन्त चतुर्दशी, सुगंध दशमो, मुक्तावली, रत्नत्रय, नन्दीश्वर, रविव्रत, पाहस कारण, श्रुतस्कंध, चन्दनपष्ठी, मेघमाला, लक्ष्मी विधान, त्रिलोकतीज, आकाश पंचमी, निर्दोष सप्तमी, नि शल्य अष्टमी, द्वादशी,

मीन एकादशी, कोकिला पंचमी, गरुड पंचमी, मृकुट सप्तमी, अक्षयफल दशमी, रोहिणी तथा श्रावण द्वादशी इन २५ व्रतों से संबंधित कथाएं हैं।

२-इनमें ८ कथाएं पद्य में हैं एवं शेष १७ गद्य में हैं।

३-पद्यात्मक कथाओं में प्रायः श्रेणिक राजा के पूछने पर भगवान महावीर द्वारा व्रत, व्रत-फल आदि का विवरण दिया गया है।

४-२५ कथाओं में से केवल एक कथा अनुसार व्रत धारक पुरुष रहा है अन्य २४ में स्त्री या पति सहित पत्नी द्वारा व्रत धारण कर फल प्राप्ति बताई गई है।

५-इनमें से ६-१० कथाएं मुनिनिन्दा या व्रत निन्दा आदि करने वालों की हैं जिन्होंने ऐसा कर कुगति पाई फिर संयोग से व्रत कर अपनी स्थिति सुधारी।

६-अधिकांश कथाओं में व्रत का फल न केवल गरीबी कुगति, व्याधि आदि का निवारण ही बताया है अपितु देव पर्याय एवं अंत में मुक्ति का भी उल्लेख किया गया है।

७-व्रत के अंत में उद्यापन हेतु नानक उपकरण देने व मूर्ति प्रतिष्ठापित करने की प्रेरणा दी गई है और जो उद्यापन न दे सके वह दुगुनी अवधि तक व्रत करे।

संभवतः अन्य व्रतों की भी इसी प्रकार की कथाएं हों। इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

यह तो निर्विवाद है कि इनमें न अधिकांश व्रतों का प्रारम्भ भट्टारको द्वारा किया गया था। उन्होंने इनका प्रारम्भ क्यों किया उसका एक कारण समझ में आता है। (संभव है कि कुछ भाई इन कारण से सहमत न हों।)

भट्टारको ने प्रारंभ में संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए थे किन्तु चूंकि वे वस्त्र धारण कर भी अपने आपको साधु मानते थे एवं साधु रूप में ही पुजवाते थे इसलिए उन्होंने प्राचीन परम्परा के शास्त्रों पर अधिकार कर लिया और साधारण श्रावक श्राविकाओं के लिए केवल पूजा, स्तोत्र, धन दीलत दाता व दुख निवारक मंत्रों एवं व्रतों का स्वरूप बताने वाले शास्त्रों की रचना की ताकि वे उनमें उलझे रहे। उन्होंने व्रतों की कथाओं में प्रायः यह भी दिखाया कि मुनि निन्दा, या आहार दान न देने से खोटी गतियां मिलती हैं, उससे बीमारी एवं गरीबी हो जाती है, फिर अमुक व्रत के करने से न केवल बीमारी एवं गरीबी दूर होती है अपितु मोक्ष तक मिलता है। साधारण संसारी जीवों को इनसे बड़कर क्या चाहिए। कथाओं में प्रायः स्त्रियां ही प्रमुख रही हैं। इसका भी कारण रहा। मुनि निन्दा का फल दुःखमय दिखाकर वे अपनी निन्दा को रोके रहे ताकि उसके दुःखमय परिणाम से सब कोई उरें। दूसरा स्त्रियां सहज ही दुःख से भयभीत हो जाती हैं उनसे सेवा भक्ति भी जल्दी मिल जाती है अतः उनकी करुणामय भवित भावना को उत्तेजित करने के लिए कथाओं में मुख्य रूप में स्त्री पात्रों का चित्रण किया गया है।

कथाओं में 'उद्यापन' हेतु नामश्री उपकरण आदि देने का विधान किया गया है। यह नामश्री मन्दिरों के लिए ही दी जाती है किन्तु पहले भट्टारक या उनके पाण्डे भी लेने रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने व्रत लेने या छोड़ने के लिए गुरु नाथों भी आवश्यक बनाई थी जैसा कि व्रत निमित्त निर्गम में आचार्य निह नंदा ने लिखा है—

व्रतदान व्रतदातः कार्यो गुरु नामदानः ।
नां चेतनिपतनं श्रेयं शिक्षादिकं भवेत् ॥

यो स्वयं व्रतमादत्ते स्वयं चापि विमुञ्चति ।
नद्वयं निष्कन नय साध्याभावात् युत फल ॥

गुरु के समक्ष से ही व्रता का ग्रहण और व्रतो का त्याग करना चाहिए। गुरु की साक्षी के बिना ग्रहण किए और त्याग व्रत निष्कन होने हैं व्रत इन व्रता से घन घाय, शिक्षा आदि फल को प्राप्ति नहीं हो सकती। जो स्वयं व्रता को ग्रहण करता है और स्वयं ही व्रता को छोड़ देता है उसके व्रत निष्कन हो जाते हैं। गुरु की साक्षी न होने से व्रता का क्या फल होगा ?

इस प्रकार के विधान के बावजूद भी लोग ऐसे नयाकथित गुरुओं के समक्ष व्रत ग्रहण-त्याग नहीं करने लगे इसलिए ऐसा करने वालों के लिए नरक जाने की घोषणा भी कर दी गई—

क्रममुल्लंघ्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम् ।

स एव नरकं याति जिनानां गुरुनोपत ।

जा स्त्री या पुरुष क्रम का उल्लंघन कर स्वयं व्रत करते हैं वे जिनाना एव गुरु का लोप करने के कारण नरक जाते हैं ।

मन्वन् भट्टारकजी न नरक जाने का इसलिए विधान कर दिया है कि उद्यापन रूपी दक्षिणा प्राप्ति में कोई कमी न रह जावे। जन्मे वपुणवो के तीर्थों में क्रिया धर्म कराने के लिए ब्राह्मण अनिवाय समझा जाता है वने ही जन धर्म में भी इन भट्टारक ने भट्टारक या अपने प्रतिनिधि स्वरूपी पाडे गुरु को अनिवाय कर दिया। इस प्रकार के व्रतो का विधि विधान भट्टारक परंपरा में विधेय रहा होगा। जिनियों के प्राचीन शास्त्रों में तो इन प्रकार का विधि विधान मिलता नहीं। मुकुट मन्तव्यो व्रत जो व्रतियम व्रतों की ऐसी विधियां बताई गई हैं जिनका किसी प्रकार सम्मचन नहीं किया जा सकता ।

घन सपदा, पुत्र मान प्राप्ति या सन्तान, मारण कीमारी दूर करने के उद्देश्य में ऐसे व्रतों को करने से इनकी व्रत सना ही समाप्त हो जाती है ऐसा

करने में निदान शक्य बना रहता है। यद्यपि आज वस्त्रधारी भट्टारकों की मायता समाप्त प्राय हो रही है, आज भी कुछ लोग इन व्रतों या नए व्रतों चक्रवाल व्रत-तथा मन का प्रलोभन देकर श्रावक श्राविकाओं को आत्म कल्याण से विमुख रख कर समारो वस्तुओं के प्रति आर्कापित करते रहते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्रावक के व्रतों में प्रोपघोषवास का महत्व है किन्तु उसे आत्मकल्याण की साधना का अंग ही मानकर करना आगमानुकूल होगा। उससे सासारिक सुख की प्राप्ति का साधन मानना शास्त्रानुकूल नहीं है। आज कल उपवास के दिन का कतव्य आत्मचिन्तन-मनन, शास्त्र स्वाध्याय आदि को प्राय भुला दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इस अवसर पर अपने शरीर को सजाने के लिए फूनमालाओं जैसे पदार्थों का भी उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं रहती है।

उद्यापन के अतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्तियों को बरतन आदि देने का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है। समाज की आर्थिक स्थिति देखते हुए सोच समझ कर दाय करना चाहिए। उपवास समाप्ति पर दान करना चाहिए किन्तु उसका प्रदशन नहीं। उम दान की दिशा भी बदलनी होगी। जैन साहित्य प्रचार एव तीर्थों मदिरो की सुरक्षा, जीर्णोद्धार की ओर दान की वृत्ति करनी चाहिए।

हमें उमा स्वामी द्वारा वर्णित व्रता की साधना की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। घन, पुत्र, सपदा की आशा से किए हुए व्रतादिक 'वालतप' की सजा में आते हैं। यही कारण है कि जब किसी व्रत विशेष के करने से अभिनयित फल को प्राप्ति नहीं होनी तो हम निराश होकर व्रत या अन्य धार्मिक कार्यों से नो आस्था को बैठन हैं। व्रतादिक का उपयोग लोभ कपाय की पूत्यथ करना किसी भी प्रकार विधेय नहीं है।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

जैन धर्म हिन्दू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म की शाखा न होकर विगुह्द रूपेण एक स्वतन्त्र धर्म है जिसका उद्भव काल वेदकाल मे भी प्राचीन है यह बताना ही इस लेख का प्रमुख विषय है ।

—सम्पादक

भारतीय धर्मों मे जैन और हिन्दू ऐसे धर्म हैं जिनका पारस्परिक बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है और उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ लिया है । उनके अनुयायी पटौमी की भांति रहें हैं इस नाने बच्चपि अतीत मे उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार भी किये और प्रहार सहें फिर भी एक को दूसरे पर छाप पड़े बिना नहीं रही । यहा संक्षेप मे उस विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म ने हमारा तात्पर्य वैदिक धर्म से है जिनमें गनानन्द धर्म भी कहने हैं । सर्वप्रथम हम उसके क्रमिक विकास का परिचय उन विद्वानों के नादित्य के आधार पर करने हैं जो उपनिषदों को ही सब धर्मों का मूल आधार मानते हैं ।

ऐतिहासिकों ने भारतीय दर्शनों का गान विभाजन उन प्रकार किया है—(१) वैदिक काल, १५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० (२) पौनर्निगम काल—६०० ई० पू० से २०० ई० पू० एवं (३) सूत्र काल—२०० ई० के पश्चात् ।

वेद हिन्दू धर्म के प्राचीनतम ग्रन्थ माने जाते हैं । उनकी प्रकृति

यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के भेद में चार मन्वा है। इनके सम्प्रदाय में पौराणिकों का कथन है कि इनका मन्वन्त वेद व्यासजी ने यज्ञों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। मन्त्रों का उच्चारण देवताओं की प्रसन्नता हेतु किया जाता है। इसका सम्बन्ध ऋग्वेद में मधुर स्वर में मन्त्रों का मन्वन्त सामवेद में यानुष्ठान का सम्पादन यजुर्वेद में तथा यज्ञों की स्तुति में मन्त्रों के लिये निरीक्षण के लिये मन्त्रों का सम्बन्ध अथर्व वेद में है।

वेदों के तीन विभाग हैं—मन्त्र ग्राह्य और उपनिषद्। मन्त्रों का सन्तुष्ट ही महिमा कहलाता है ग्राह्य मन्त्रों की व्याख्या करते हैं एवं उपनिषद् में दार्शनिक तत्वों का विवेचन है।

विषय की दृष्टि में वेदों का दो भाग में विभाजन किया गया है—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में मन्त्रों आदि का वर्णन है और उपनिषदों का विवेचन ज्ञानकाण्ड में आता है।

वेदों का मुख्य विषय अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है अतः हम इन्हें प्रकृति पूजक भी कह सकते हैं। वेदों के अनुसार जगत का मन्त्र वायु इनहीं के आधार पर चलता है। जब आयु भारत में आया तो अपने साथ स्तुति लेकर आया। इनहीं स्तुतियों के मन्त्रों से ऋग्वेद का निर्माण हुआ।

ऋग्वेद में गौरवगम आयु और श्यामवर्ण दस्युओं का वर्णन मिलता है। यह इसका परिचायक है कि जब आयु भारत में आया तो उन्हीं यज्ञों की अभ्यर्थना और जगती वहाँ जाने वाली जातियों का सामना करना पड़ा। अथर्ववेद में इन दोनों के मिलकर रहने का उल्लेख मिलता है। इस समझौते के फलस्वरूप अथर्ववेद जादू टाने का ग्रन्थ बन जाता है। यजुर्वेद और सामवेद पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि यज्ञों द्वारा ग्राह्यता का-

पुरोहिता का मन्त्राण्ड पर अधिप प्रभाव था। ग्राह्यता के अधिपन में यह भी पता चलता है कि उस समय वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान लिया गया था और वेद का धर्म केवल यज्ञ ही स्वीकार किया जाने लगा था और मानव का देवताओं के साथ केवल यात्रिक सम्बन्ध (इस हाथ में वेदों) उम हाथ में) रह गया था।

मन्त्र एम० गदावृष्णन के "भारतीय दर्शन" में पता चलता है कि उपनिषद् वेदों के अनुष्ठा नहीं हैं। मुक्ति का अनुसरण करने वाले उत्तर-कालीन विचारक वेदों की दुर्मुखी भाषना का स्वीकार करते हैं। एक ओर वे वेदों की मौलिकता का स्वीकार करते हैं तो दूसरी ओर वे कहते हैं कि वैदिक ज्ञान नित्यदेवी के परिज्ञान में प्रह्वन ही स्थूल है और हम मुक्ति नहीं देना सकते। नारद कहता है—म वेदों को जानता हूँ जिसमें मन्त्र और गाम्ना को जानता हूँ, अपने का नहीं जानता। माण्डूक्य उपनिषद् में भी लिखा है—दो प्रकार की विद्याएँ अवश्य जाननी चाहिये एक ऊँची और दूसरी नीची, नीची विद्या वह है जो वेदों में प्राप्त होती है और उच्च विद्या वह है जो अविनाशी ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होती है।

इस विवेचन में स्पष्ट है कि आर्यों के भारत आगमन के समय उनका विरोध करने वाले आदिवासी थे। कोई भी विदेशी जाति हमेशा अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करती है लेकिन हम पाने हैं कि यहाँ उनका मिलन हो गया। कुछ का मानना है कि जैन धर्म का उदय बौद्ध धर्म के आगमन से पहले हुआ लेकिन उपनिषद् काल के बाद कुछ उपनिषदों के आधार पर हुआ जबकि प्रायः सब ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि २३ वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ८०० ई० पू० हुए थे, वे ऐतिहासिक महापुरुष थे किन्तु वे भी जैन धर्म के सस्थापक नहीं थे।

सर राधाकृष्णन् अपने 'भारतीय दर्शन' में लिखते हैं — "जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक श्री ऋषभदेव थे जो कि गताद्वियों पूर्व ही गये हैं। इस बात के प्रमाण है कि ई० पू० प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा होती थी। इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान या पार्श्वनाथ से पहले भी प्रचलित था। अथर्ववेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम का निर्देश है। भगवत पुराण इसकी पुष्टि करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे।"

ऐसी स्थिति में उपनिषदों की शिक्षा जैन धर्म का आधार कैसे हो सकती है। क्योंकि जिसे उपनिषद काल कहा जाता है उस काल में तो वाराणसी नगरी में भगवान् श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था जो जैनों के २२ वें तीर्थंकर थे। उनके ढाई सौ वर्ष बाद भगवान् महावीर हुए। महावीर से गताद्वियों पूर्व भगवान् ऋषभदेव आदि तीर्थंकर हुए अतः बड़ी सरलता से प्रमाण पूर्वक कहा जा सकता है कि जब आर्य भारत में आए तो जिस जाति से उन्हें गवर्ष करना पड़ा वह द्रविड़ जाति थी और वह जैन धर्म से प्रभावित थी। जैनों में द्रविड़ नाम से एक सभ्यत्व भी पाया जाता है। द्रविड़ संघ का एक मात्र घर दक्षिण भारत है। आर्य पहले उत्तर भारत में आए अतः द्रविड़ों के साथ उनका सम्पर्क बहुत बाद में हुआ होगा। यहाँ कारण है कि ऋग्वेद के पञ्चान् जो यजुर्वेद संकलित किया गया तो उसमें कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम पाये जाते हैं।

उस प्रकार जब दोनों धर्मों के मानने वालों का सम्पर्क हुआ तो स्वभावतः एक दूसरे में आपस में दान दुरुलिया दिया। एक समय वैदिक धर्म का दान जोर था। नरबलि तक उस समय हिंसा नहीं मानी जाती थी। शक्यताओं की प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञदान दिए जाने से। ऐसे समय

जैन धर्म के सिद्धान्त उनके सामने आए, उन्होंने जाना कि जैन धर्म कितना महात् है। बिना किसी नीच-ऊँच के प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। बहुत से हिन्दुओं ने उसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर जैन धर्म धारण करना प्रारम्भ कर दिया। "जैन और हिन्दुओं के बीच पारस्परिक संस्कारों का आदान प्रदान" उन विषय पर गुजरान में हिन्दू तत्व विज्ञान इतिहास के लेखक श्री नर्मदा-शंकर देवशंकर मेहता ने व्याख्यान दते हुए बताया कि जैन धर्म और हिन्दू धर्म में विचारों का काफी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तो वे लोग जो अहिंसा के प्रति अग्रचि रगते थे, हिन्दू धर्म से आस्था खो रहे थे और जैन धर्म की उन अहिंसा का उनका अंतर पड़ा कि उस समय कोई यह कहने वाला नहीं रहा कि यज्ञ में हिंसा करना धर्म है। यदि कोई हिन्दू वैदिक धर्म के अनुसार हिंसा की धर्म बताया चाह तो उसे हिन्दू धर्म स्वयं ही तिरस्कारपूर्वक निकाल देगा। यह हिन्दुओं ने कहा से मीमांसा? उत्तर में हम कहते हैं कि यह सब कुछ हिन्दू धर्म ने जैन धर्म से मीमांसा।

मेहताजी के उक्त विवेचन में यह भी स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में अपनाते की अद्भुत शक्ति है। उसने शीघ्र ही अहिंसा को उस तरह अपना लिया कि वह उपनिषद् का एक अंग बन गई। उपनिषदों में उस प्रकार के आचार विचार का रूप पाया जाता है उसमें यह निष्कर्ष निकालना कि जैन धर्म उपनिषदों ने निकला है अतः उसका विरोधी है, सर्वथा ध्यान है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् रचन-नपने ने अपने 'जैन धर्म' नामक ग्रन्थ में लिखा है— प्रो० हर्टने का कथन है कि अश्वमेध और श्रुति विषयक जैन भावना उपनिषदों की भावना से बड़ी प्रकार की है और दो दोनों समान नहीं हो सकती। उनमें जो समानता है वह केवल शान्दिक है अतः कहा जा सकता है कि जैन धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है उसके आदि तीर्थंकर भगवान्

रूपभेद वे जो राम और कृष्ण से भी पहले हो गये हैं और जिन्हें हिन्दुओं ने बाद में विष्णु का अवतार माना है। इन्हीं विचारों की भूलक 'उपनिषद् विचारण' के इन शब्दों में भी है—जीनाना आद्य तीर्थ कर रूपभेद आवगना निग्रन्या साधु हतो। अने पाछन यो टेमने हिन्दु धर्मो ओए विष्णुता अवतार माया है।”

हिन्दू धर्म और जैन धर्म के सिद्धान्तों में बहुत अंतर है। जैन वेदों को नहीं मानते, स्मृति और ग्राह्यणों को भी नहीं मानते जो हिन्दू धर्म के प्राणभूत ग्रन्थ हैं। जैन धर्म के सिद्धांत और सारणी निश्चित और स्पष्ट है। हिन्दू धर्म में अनेका परस्पर विरोधा सिद्धांत है जो सब अपने को सच्चा होने का दावा करते हैं। हिन्दू ईश्वर को जगत् का सत्ता, धर्ता और हुता मानते हैं जबकि जैन इस अनादि और अनन्त। हिन्दू मनानन धर्म को ईश्वर को प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा प्रवृत्त किया हुआ मानते हैं जबकि जैन के अनुसार युग युग में तीर्थंकर उत्पन्न होने हैं जो अपने अनुभवा के आधार पर शाश्वत सत्य धर्म का जनता को उपदेश देने हैं।

हिन्दुओं के अनुसार देवता भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जबकि जैनो के अनुसार मुक्ति केवल मनुष्य भव द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हिन्दू धर्म को अदृष्ट सत्ता के रूप में स्वीकारते हैं। जैनो के अनुसार वह सूक्ष्म पौद्गलिक तत्व है जो योग अर्थात् मन, वचन और वाय को क्रिया से अदृष्ट होकर कपायो आदि के कारण जीव के माय धर जाते हैं। जैनो के अनुसार जीव स्वय ही अपने अच्छे और बुरे कार्यों का फल भोगते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार मुक्त जीव बंक्रुठ में अनादि काल तक सुख भोगता है अथवा ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैनो के अनुसार मुक्त जीव लोक के अग्र भाग में शाश्वत विराजमान रहते हैं और वे फिर कर्मो मसार में नहीं आते। जैन धर्म में धर्म, अधर्म द्रव्य, गुणस्थान, मार्गणा, स्याद्वाद, निक्षेप आदि ऐसे हैं जो केवल भाग्य उनकी ही धारित हैं।

इन सब मत भेदों के वादबुद्ध भी दोनों धर्मों के अनुयायियों में सांस्कृतिक दृष्टि से एकरूपता है और कुछ जातिया आज भी ऐसी विद्यमान हैं जिनमें दोनों ही धर्मों के मानने वाले हैं और उनमें पारस्परिक रोटी बेटी व्यवहार चालू है।

दिगम्बर खंडेलवाल जाति और उसके गोत्र

जैनों में खण्डेलवाल जाति जिसे सरावगी भी कहते हैं अपना एक प्रमुख महत्व रखती है। पौराणिक किवदन्तियों के अनुसार इस जाति की स्थापना वि. सं. १ में हुई किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से इसकी पुष्टि नहीं होती। इस संबंध में अभी और भी खोज की आवश्यकता है।

—सम्पादक

दिगम्बर खंडेलवाल जाति की उत्पत्ति खंडेला से हुई है जो राजस्थान में सीकर से २८ मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अपराजित आम्नाय के किसी जैन साधु जिनसेनाचार्य ने खंडेला के चौहान राजा और उनकी प्रजा को वि. सं. १ में जैनधर्मावलम्बी बनाया और खंडेलवाल जाति की स्थापना की। खंडेलवाल जाति के चौरासी गोत्रों के नाम खंडेला के नमीप के गांवों के ८२ राजपूत सामन्तों और २ स्वर्णकारों के नाम से हुए जिन्होंने भी अपने राजा के साथ जैनधर्म को स्वीकार कर लिया। दो स्वर्णकारों ने आम्नाय वज और मोहनाय वज शुरू हुए।

जैन शिला लेख और साहित्यिक प्रमाण ने यह निश्चित हो जाना है कि दिगम्बर खंडेलवाल जाति की स्थापना आठवीं सदी पश्चात् हुई। उनके पूर्व खंडेला में भी जैनधर्म के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नव प्रमाणवाद के ही उपलब्ध होते हैं। १९८८ ई. में निरचित धर्म रत्नाकर की प्रशस्ति ने पता चला है कि उसके लेखक जयसेन ने खंडेला की यात्रा की और वहाँ के लोगों को अपने उपदेशों में प्रभावित किया। दन्वी शतों के किम्वदन्तियों ने नकल तीर्थस्त्रोत्र में खंडेला को एक तीर्थ के रूप में उल्लेख किया है। यह निश्चय है कि खंडेला से ही उत्पत्ति खंडेला में ही हुई है। दन्वी शताब्दी का यदा पर प्राचीन

डा० कैलाशचन्द्र जैन
एम. ए. पी. एन. डी. डी. लिट्.
श्रीरं विज्ञान विद्यालय, उज्जैन

जैनमंदिर और मूर्तिया भी मिला हैं। खड्डलवाल जाति का सबसे पहला उल्लेख सघोजी के जैनमंदिर जयपुर की ११६३ ई० की जैन प्रतिमा पर मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खड्डलवाल जाति की स्थापना आठवीं और बारहवीं सदी के बीच में हुई। इसी समय ही अग्रवाल, ओमवाली, बघेरवाल, श्री माली, परवाल पल्लोवाल आदि जातियां बनीं। राजपूता ने राज्य भी आठवीं सदी के बाद से शुरू किया।

चौरासी गानों की एक ही समय में उत्पत्ति गनत मान्यम पड़ती है। चौरासी गानों की संख्या ऋग्वेद मालूम पड़ती है क्योंकि आसनों के नाम भी ८४ मिलते हैं तथा साथ में वश्य जातियों के नाम भी ८४। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में गानों की संख्या कम थी किन्तु शनैः शनैः यह बढ़ती गई और उनका चौरासी बना दिया गया। इन गानों की स्थापना एक प्रकार से नहीं हुई किन्तु अलग अलग ढंग से। कुछ गोत्रों के नाम स्थानीय हैं तथा अन्य उद्याग और व्यवसाय से भी बन हैं। उपाधियां और पद भा धीरे धीरे गानों में परिणत हो गए। अभिलेखा तथा प्रशस्तियों से पता चलता है कि गानों की संख्या में अधिक वृद्धि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में हुई।

कामलोवाल गान पाटनों गान और पाटादी गानों की स्थापना क्रमशः कासली, पाटन और पाटादा में हुई है। यथाशक्त शिवावृष्टी में खड्डला के समीप ही स्थित हैं। अजमेर गान का नाम अजमेर में, दोसा गान दासा से तथा टाग्या गान टाक म रत जा मकन हैं। यथास्थान ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भी हैं। इन स्थानीय गानों के नाम हमें पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के अभिलेखा तथा प्रशस्तियों में बहुत मिलते हैं।

— गोत्रों का स्थापना व्यवसायों से भी हुई।

जो वैध का व्यवसाय करते थे, वे वद कहलाए। धीरे-धीरे विवरण से पता चलता है कि बज गोत्र वाले पहिले स्वरणकार थे। सोनी गोत्र वाला का भी प्राचीन व्यवसाय यही ज्ञात होता है। जो लेन-देन का व्यवसाय करते थे, वे बोहरा कहलाते थे। इन गोत्रों के इतिहास की जानकारी पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी में मिलती है।

पद और उपाधियां ने भी कालांतर में गोत्रों का रूप धारण कर लिया। साह गोत्र की उत्पत्ति 'साह स हुई है जो एक प्रकार में आदर सूचक शब्द है। राज्य ने चाथरो की उपाधि उन लोगों का दी जो आय बसूल का काम करते थे। धीरे-धीरे 'मौधरी' भी गोत्र में परिणत हो गया। छाबडा गोत्र साह वडा से बना है। पहिले यह साबडा बोला जाता था किन्तु बाद में वह बिगडकर छाबडा हो गया। भसा गोत्र सभव है भाई + साह से बना है। जब इन लोगों की संख्या अधिक हो गई तो ये बड जात्या (बडी जात) कहलाने लगे। सेठी की उत्पत्ति श्रष्टि से हुई जिसका अर्थ है धनी व्यापारी। प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में इसका बहुत उल्लेख हुआ है।

इनमें अतिरिक्त अभिलेखा तथा प्रशस्तियों से अनेक गोत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गांधा गोत्र का उल्लेख १४१३ ई० के शिलालेख में मिलता है। अन्य प्रसिद्ध गोत्र हैं जैसे-ठाल्या गान पहाड्या गोत्र विलावा गोत्र, नगवाल गान गोदिका गोत्र पाड्या गोत्र रावना गोत्र और सोगानी गोत्र। १८४ ई० के अभिलेख से कुरकुरा गोत्र का नाम भी पाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि चौरासी गोत्रों की सूची में इन गोत्रों का नाम नहीं मिलता। अभिलेखा और प्रशस्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि खड्डलवाल जाति के लोगों का अधिक मध्य बसूलमध के आचार्यों से रहा है।

जीवन का दर्शन

“—आत्मदर्शन दावा नहीं करता और यह बाजार में आवाज लगा कर यह भी नहीं कहता कि मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पर यदि तुम शोध करोगे तो तुमको अन्त में खबर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह संभव नहीं।”

इस मसाले में अनेक दर्शन हैं। हरेक यह मानता है कि वह ही मानव को सुखी कर सकता है। पहले अर्थ दर्शन अर्थात् अर्थ शास्त्र आता है जो कहता है कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में सुखी है। पैसे से दुनिया की कोई भी वस्तु अपने मन के अनुकूल प्राप्त की जा सकती है। सत्ता भी श्रीमंताई से खरीदी जा सकती है। इनलिये सुख का मायन अर्थ ही है।

दूसरा है आयुर्वेद दर्शन यानी चिकित्सा शास्त्र आता है। वह कहता है शरीर की स्वस्थता में ही सुख है। बीमार को क्या सुख है? साया दवा जहाँ पचना नहीं हो वहाँ सुख कहा? दुनिया में तन्दुरुस्ती हो तो सब ठीक है। इन तरह से चिकित्सा शास्त्र दर्शन बन जाता है और कहता है कि नुमासी तकलीफों को में ही दूर करता है।

इनके बाद आज जिसे राजनीति कहा जाता है वह राज शास्त्र इन प्रकार कहता है कि लोगों को सत्ता का बराबर उपयोग करना आता नहीं इनलिये दुनिया में अर्थ की और दूसरी अन्य उपाधियाँ नहीं होती हैं। पर जो बराबर शासन करना आता होवे तथा राज्य संचालन बराबर आता हो और लोगों को बराबर व्यवहार दखना आती होवे तो वह गाने दुःख दूर हो जावे और शान्ति का प्रसार हो जावे। इन प्रकार राजनीति अपने को सर बतलाने

का प्रयत्न करती है कि जगत में यदि कोई दशन बन सकता है तो दूसरा कोई नहीं पर मैं ही बन सकता हूँ यही सही है ।

इसा प्रकार काम शास्त्र यह कहता है कि दुनिया में जितने अधिक भोग भोग सने उतना ही मानव सुखी है ? अर्थ, शरीर, और राज्य ये सब आखिर तो भोग के सुन्दर प्रसाधनों का पूरा पटवने के मात्र साधन हैं ? सुख तो उप-भोग में है । इस प्रकार काम भी एक दशन बन बठा है । अर्थ, वद्यक, राज्य और काम ये सब सम्प्रदाय स्वयं को दशन बनाने का तत्पर हुये हैं ।

यहां ज्ञानी अपने को बताते हैं कि ससार में ये मारे दशन मानव जाति के दुखों के निवारण हेतु आ तो गये हैं पर ये सब कितने पगु हैं कि एक वस्तु के मिलने के साथ दूसरी वस्तु का तुरत अभाव दिखाई देता है तो उस वस्तु को कौन पूरी कर सके इनको इनको भी समझ नहीं है ।

पैसा मिलने पर यदि मनुष्य का जीवन सुख शांतिमय हो जावे तो आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योग पति जा मंदिर में जा जाकर लम्बे हो होकर नमस्कार करते हैं और नये नये मंदिर बघाने हैं यह बघवाते नहीं । कारण कि ये लोग तो आज करोड़पति हैं, धन से पूरा समृद्ध हैं, इनको मंदिर बघवाने की क्या जरूरत है ? ये मंदिर बघवाते हैं प्राथमा करने है यह बताता है कि इनके जीवन में अब भी कोई ऐसी वस्तु की कमी है जो इनको खटकती है उसकी कमी महसूस हाती है इसलिये अब शास्त्र भी पूरा सुख शांति प्रदान करने में समय नहीं ।

इसी प्रकार राज्य चलाने वाला का - पांच पांच वष तक सत्ता का सम्पूर्ण अधिकार दिया जावे और कहा जावे कि वानून कायदों के हृदय में तुम जो भी करना चाहो करके सुख लावो । पर यह सब वस्तु हुये भी ये प्रजा के ऊपर निष्कण्टा का आरोप लगाकर जिम्मेवारी से निरलना चाहते

हैं तब अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में राज्य शास्त्र भी दर्शन बनने के योग्य और उचित नहीं है ।

भोग शास्त्र, जिसके लिये कहने में आता है कि इन्द्रियों को तृप्त करो, भोग भागो । पर इनको भी मर्यादा है । तुम को चाय बहुत पसंद हो इसलिये तुम्हें एक कप चाय मिले तो तुमको आनन्द आवे फिर दो कप आवे, फिर पांच कप आवे, फिर दस कप आवे, थोड़ी वहे कि तुम पीये जावो और सामाने वाला बहे कि जितने कप तुम पीने जावो उतनी गीनी में देता जाऊँ । तुम में बहोत शक्ति हो तो तुम पन्द्रह बीस कप पी जावो, फिर तो एक मर्यादा (Limit) आकर सही हो जाती है फिर वह कि अब दा गीनी देऊँ तो बदास गीनी के लोभ में एक कप अधिक पी जावो, फिर वो बहे कि अब एक कप की तीन गीनी देऊँ, इस तरह तुम कितनी पीने वाले हो ? जो यह मनुष्य वहां मर्यादा में रहे तो वमन होवे, बीमार पड़े और श्मशान यात्रा भी हो जावे ? गीनिया जैसी की तैसी रह जावे ।

तो दुनिया की ये सब वस्तुएं अपने को बत जाती हैं कि ससार में यह बंदव शास्त्र बहो, अर्थ शास्त्र 'रहो कि' फिर राज्य शास्त्र कहा ये चाह जितने शक्तिशाली होवे ता भी ये मर्यादित सुख ही दे सकने हैं । पूरा शास्वत नहीं ।

पर जन शासन बतनाता है कि अमर्यादित सुख देने वाला, शास्वत सुख देने वाला जगत में कोई है तो यह आत्म दशन है ।

आत्मदशन दावा नहीं करता और यह बाजार में आवाज लगाकर यह भी नहीं कहता कि मेरे वगैर तुम्हारा काम नहीं चलगा । पर यदि तुम जो शोध करागे ता तुम को अन्त में खतर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह सम्भव नहीं ? यह बालता नहीं और इसलिये धर्म की भाषा मौन की भाषा है और यह मौन में ही सब

कुछ कड़ता है और मौन में ही इसका अनुभव होता है ।

अतः धर्म की सारी क्रियायें शान्ति प्रधान, योग प्रधान, संयमप्रधान, समाधि प्रधान और मौन प्रधान है । धर्म क्रियाओं में ये पांच वस्तुये जितनी आती जावे, उतनी ही तुम में गम्भीरता आवे और आत्म दर्शन का तुम में अनुभव होने लगे ।

आत्म दर्शन-आत्म शास्त्र यह शान्ति प्रधान है । अपने जो इस मार्ग पर चलेगें वहा अन्दर से प्रेरणा मिलेगी शांत और धीर बनो ? तुम्हारा जो है वो तुमको कब दिखाई देगा कब जब तुम शांत और धीर बन जावोगे तब नं० १ शांत और बनाने का जो कोई कहता होवे वह एक ही दर्शन कहता है और वह ही आत्मदर्शन है शान्त और धीर बन जावोगे इसका कारण क्या ? कि जब तक तुम में शान्ति और धीरता नहीं आवेगी स्वयं की वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी । जब तक चंचलता है तब तक अस्थिरता है और इस स्थिति में कोई भी वस्तु दिखाई देवे नहीं ।

तुम नदी में नहाने गये हो और नहाते नहाते तुम्हारी हीरे की अंगूठी हाथ में से सरक कर गिर जावे, पानी का प्रवाह जो बहता होवे तो इस पानी के प्रवाह में तले में पड़ी हुई वस्तु तुमको दिखाई देगी नहीं । पर यही पानी जो शांत होवे, तरंग बिना का होवे, स्थिर होवे, तो तले में पड़ी हुई वस्तु दिखाई पड़ जाती है ।

ज्ञानियो ने अपने को बताया कि अन्दर चुप है, पर यह जीव समझना नहीं, उदरता नहीं और भाग

दौड किया करता है और भागने दौडने में तो सारा जीवन ही पूरा हो जाता ।

ऐसा कोई मनुष्य तुम बतला सकते हो ? जो बहुत जानकारी वाला हो, बहुत पहिचान वाला हो, जिसके बहुत से दोस्त होवे, बहुत से मनुष्यों की सूची उसके पास होवे और सारी जिन्दगी तक लोगो को राजी करता गया होवे और अन्त में आत्मा स्वयं के जीवन का काम पूरा करके गया हो ?

ज्ञानियो ने कहा है कि भौतिक वस्तुओं में किसी के भी जीवन का काम पूरा होने वाला नहीं है । तुमको यह विचार आवेगा कि इस वर्ष में निवृत्त हांऊंगा, जिस वक्त निवृत्त होने का तुम विचार करोगे उसी वक्त प्रवृत्ति का प्रारम्भ होगा । पर लोग अज्ञान हैं और इस विचार के पीछे क्या है इसका भी उन्हें ख्याल नहीं । इसलिये ये लोग अमुक तरह की कल्पनाये करते हैं हमको इतना रुपया मिल जावे तो सुखी हो जावें । एक लड़का होवे तो सुखी हो जावें, विवाह हो जावे तो सुखी हो जावें । अगर अमुक कार्य इस प्रकार बन जावे तो सुखी हो जावे पर पूर्ण सुख इस प्रकार मिलता नहीं है । ये अतृप्ति मनुष्य को खेंचती खेंचती भांवा के जान की तरह खेंचती जाती है ।

तुमने भी इस तरह विचार करते-करते इतने वर्ष निकाले हैं न ? कि अब मुझ आता है । ये वर्ष बीनेगा अगला वर्ष आवेगा, अगला वर्ष जावेगा तब ?

दूबता सूरज

आगा खाँ महल मे एक दिन शाम को गाँधीजी, सरदार पटेल और महादेव भाई आपस मे बातचीत कर रहे थे । उसी समय सूर्यास्त का बड़ा सुन्दर और अद्भुत दृश्य दिखाई पडा । उसे देखकर गाँधीजी बोले—“जरा देखो तो सही किनना सुन्दर दृश्य है ।”

वल्लभ भाई बोले—“इस दूबते हुए सूरज को क्या देखते हो ? पूजन तो सदा उगते सूरज का करना चाहिए ।”

गाँधीजी बोले—“हाँ हाँ, कल सुबह वही सूरज फिर नहा धोकर आ बडा होगा, तब हम उसकी भी पूजन करेंगे ।”

चक्की पीस, बात करें

बात तबकी है जिन दिनों विनोबा जी गांधी जी के पास उनके आश्रम मे ही रहते थे । गांधीजी, महादेव भाई और विनोबा जी तीनों बड़ी प्रसन्नता से आटा पीसने व अनाज साफ करने का काम किया करते थे । जब तीनों रसोईघर में बैठकर अनाज साफ करने या चक्की चलाने मे व्यस्त होते तो बड़ा प्रेरणादायक दृश्य होता ।

एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा शास्त्री श्री आनन्दशंकर त्रापू भाई ध्रुव गांधी जी से मिलने गये । गाँधीजी उस वक्त चक्की पर बैठे अनाज पीस रहे थे । गांधी जी उन्हें देखकर बोले—“आइये पधारिए ।” फिर पलभर को चक्की रोककर उनको बोले—“आपको कोई आपत्ति न हो तो आप भी पीसने बैठ जाईये । हम अनाज पीसते-पीसते ही बात करेंगे ।”

विविध

तृतीय खंड

इस अङ्क में :—

१.	जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी ब्र० शीतल प्रसाद डा० पवनकुमार	१
२.	आप भी पंचांग देखना सीख सकते हैं ।	वैद्य प्रकाशचन्द्र 'पांड्या' ११
३.	सन्त विनोद	कपूरचन्द पाटनी १५

सार्वजनिक पुस्तकालयाँ, शास्त्र मंडारों एवं निजी संग्रह

के लिए

खरीदने योग्य

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

के

साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित

एव

देश विदेश के प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रशंसित

ग्रन्थ

१ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ सूची (चार भागों में)	३३ ००
२ प्रशस्ति संग्रह	६ ००
३ प्रद्युम्नचरित (संपादक स्व० प० चंनमुखदासजी 'यायतीय' एव डाक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल)	४ ००
४ हिंदी पद संग्रह (प्राचीन जैन कवियों के ४०१ पदों का उत्तम संग्रह)	३ ००
५ जिणदत्त चरित (स० डा० माताप्रसाद गुप्त एव डाक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल)	५ ००
६ राजस्थान के जैन सत-व्यक्तित्व एव कृतिरव	६ ००
७ जन ग्रंथ भण्डास इन राजस्थान (अर्रेजी में) डा० कासलीवाल का शोध प्रबंध	१५ ००
८ जैन शोध और समीक्षा (ले० डा० प्रेमसागर जैन)	१० ००

क्षेत्र की अन्य गतिविधियाँ

- १ योग्य एव असमर्थ छात्रों को छात्रवृत्तियाँ
- २ असहायो एव विधवाओं की सहायता
- ३ सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन
- ४ शोधभवन, वाचनालय एव पुस्तकालय का संचालन

अथ जानकारी के लिए व सब ग्रंथ एक साथ खरीदने पर विशेष रियायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें।

ज्ञानचन्द खिन्दूका

मनो

दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महावीरजी

महावीर भवन,

जयपुर

टेलीफोन न० ७३२०२

रूपचन्द सोगारणी

संयोजक

पत्र प्रचार एव साहित्य प्रकाशन विभाग

श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

महावीर भवन, सवाईमानसिंह हाईवे,

जयपुर-३ (राजस्थान)

जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी : ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद

“साहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के पथ प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, सम्पादकों की ढाल, कलम के सिपाही पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शरीर जलकर भार हो गए, चिता की लपटे शांत हो गईं। राख का ढेर गेप रह गया और रह गई साहित्य और इतिहास के पृष्ठों पर अङ्कित उनकी अमर सेवाएं।”

ब्रह्मचारीजी की साहित्यिक तथा राजनैतिक सेवाओं/की ज्ञान पिपासा लेकर जब मैं ग्रन्थों के पन्ने उलटने लगा, द्विवेदीजी का व्यक्तित्व उसमें मे भाँकने लगा। जैन साहित्य तथा हिन्दी की उलझी कठिया मुलभूतने का प्रयत्न विद्वानों द्वारा होता रहा है ऐसा ही एक प्रयत्न सन् १९६४ में श्री प्रगरचन्द्र नाहटा ने किया। उन्होंने 'आचार्य और जैनआचार्य' निबन्ध में समकालीन आचार्य विजय धर्म गूरि और आचार्य द्विवेदीजी का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रस्तुत निबन्ध में ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य द्विवेदी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वतन्त्रता आंदोलन तथा साहित्य हमारे अध्ययन की नीमा है प्रननवन अपद पक्षां पर भी यत्र तत्र विचार दिया गया है।

अधे जी साहित्य में जो न्यान था० जानन और हिन्दी में द्विवेदीजी का है वही न्यान जैन साहित्य में ब्रह्मचारीजी का है। ब्रह्मचारीजी का जन्म द्विवेदीजी के जन्म के ९ वर्ष पन्ना, हृप्रा। अर्थात् १८७९ में ब्रह्मचारीजी और १८७० में द्विवेदीजी में जन्म लिया। द्विवेदीजी यदि अपने जीवन काल में एक गुणगुण में तो ब्रह्मचारीजी एक मित्र ।

ब्रह्मचारीजी में विषया विस्तार की समन्ता को उठाकर एक आनिपारी कार्य किया। इसके लिए उन्हें समान में कर्ण टाकर केने पना। द्विवेदीजी में

विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने गांव की कई निधन लड़कियों के विवाह में सहायता की तथा विधवाओं का पालन किया, उन्हें वृत्तियां दी।

स्वावलम्बन तथा स्वाध्याय दोगा ही विद्वानों के गुण थे। ब्रह्मचारीजी की सावजनिक सेवा के अनेक रूप थे उनमें सस्था संचालन, पत्र सम्पादन, धर्म प्रचार, पुस्तक लेखन और पतितोद्धार मुख्य थे। इनमें से ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसे उन्होंने अपने जीवन भर व निभाया हो।

सस्था संचालन का रूप अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् के रूप में दृष्टव्य है। इस सस्था के वे मुख्य आचार थे। इस सस्था का आज जो रूप है वह ब्रह्मचारीजी के त्याग, लगन और सच्चे परिश्रम का फल है। द्विवेदीजी ने नागरी प्रचारिणी सभा वाशी की प्रगति में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे हिन्दी सप्ताह कभी भूल नहीं सकेगा।

द्विवेदीजी के हृदय में जैन साधु महात्माओं के लिए सम्मान और साहित्य के लिए टोस थी जो उनके शब्दों से ही स्पष्ट है

‘जैन धर्मावलम्बियों के सैंकड़ों साधु महात्मा और सैंकड़ा, नहीं हजारों विद्वानों ने ग्रन्थ रचना की है। उनकी इस रचना का बहुत कुछ अर्थ इस समय अप्राप्त है। कुछ तो अराजकता के कारण नष्ट हो गया, कुछ काल कलौ खा गया, कुछ कृपि कीटकों के पेट में चला गया तथा जो कुछ बच रहा है उसे भी थोड़ा न समझना चाहिए। अब भी जन मंदिरों में प्राचीन पुस्तकों के अनकानेक भंडार विद्यमान हैं। उनमें अनन्त ग्रन्थ रखे अपने उद्धार की राह देख रहे हैं। ये ग्रन्थ केवल जैन धर्म से ही सम्बन्ध नहीं रखते। इनमें तत्व चिन्ता, काव्य, नाटक, छंद, अलंकार, कथा कहानी और इतिहास आदि से भी सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ हैं जिनके उद्धार से जैनतर जनो की भी

ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन हो सकता है। भारतवर्ष में जन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी माधुगो, मुनियों और आचार्यों में अनेक जनो ने धर्मोपदेश के साथ ही साथ अपना समस्त जीवन ग्रन्थ रचना और ग्रन्थ संग्रह में खर्च कर दिया है। इनमें से कितने ही विद्वान् दरसात के चार महीने तो बहुधा केवल ग्रन्थ लेखन में ही बिताने रहे हैं। यह इनकी इन्हीं सत्प्रवृत्ति का फल है जो बोकानेर, जैमलमेर, और पाटन आदि स्थानों में हस्तलिखित पुस्तकों के गाड़ियों बन्ते ग्रन्थ भी सुरक्षित पाए जाते हैं।

शिक्षा ”

ब्रह्मचारीजी ने १८ वर्ष की आयु में मंडिरपूर लेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा ४ वर्ष बाद रूडकी इन्जीनियरिंग कालेज से एकाउण्टेंटशिप की परीक्षा पास की। इन पक्षियों को पढ़ने ही में शोध प्रेम जागृत हो गया। परिस्थितियां भी अनुकूल थी ब्रह्मचारीजी की शिक्षा के अवधि में अधिकांश ज्ञान प्राप्ति करने के लिए में रूडकी इन्जीनियरिंग कालेज, अब रूडकी विश्वविद्यालय के रिवाइड रूम जा पहुँचा। दो दिन के परिश्रम के बाद मुझे १९०१ का रिवाइड मिल गया। १९०१ में ही ब्रह्मचारीजी ने रूडकी से परीक्षा पास की थी।

इस समय में मैं तिविन इन्जीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डा० श्री० पी० जैन साहब से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बरेली में पढ़ता था तब श्री ज्ञानचन्द जैन, प्रसिद्ध समाज सुधारक ने मुझे बताया था कि ब्रह्मचारीजी ने कुछ दिन रूडकी में एम० ई० एस० विभाग में भी काम किया था।

इस खोज के उपरांत मैं ऐसे निष्पत्त पर पहुँचा हूँ कि ब्रह्मचारीजी ने रूडकी इन्जीनियरिंग कालेज से एकाउण्टेंटशिप की परीक्षा नहीं Lower Sudo rdinate Class की परीक्षा पास की थी। जिसमें इहे ६१ प्रतिशत अर्थ प्राप्त हुए। इस परीक्षा में

Accounts के अतिरिक्त Elementary Mathematics, Mechanics आदि विषयों की भी परीक्षा होती थी। ब्रह्मचारीजी को किस विषय में कितने अङ्क प्राप्त हुए निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका न० १ :

1—Elementary Mathematics	320	मे से	106
2—Mechanics	50	—	16
3—Applied Mechanics	80	—	26
4—Natural Science	30	—	10
5—Drawing	350	—	116
6—Surveying	350	—	116
7—Estimating	150	—	150
8—Accounts	50	—	16
9—Languages	150	—	50
10—Materials and Construction	150	—	50
11—Practical Engg.	100	—	33
12—Workshops	50	—	16
13—Process Work	20	—	6
14—Physique	120	—	40
Grand Total :	1970	—	1204

यस तालिका को देखने में निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन होता है :

१—ब्रह्मचारीजी के जीवन में कितनी विविधता थी। वर्कशाप में कार्य करने वाले विद्यार्थी आगे चल कर कलम का सिपाही बना।

२—हड़की कालेज में ब्रह्मचारीजी को फीस माफ थी क्योंकि कलेण्डर में दी गई तालिका में उन विद्यार्थियों के नाम के बाद एक तारा अंकित है जो फीस दिया करते थे। किंतु शीतलप्रसाद जी के नाम के साथ तारा अंकित नहीं है।

३—ब्रह्मचारीजी को स्वाधिक अंक ११६ क्रमशः Drawing और Surveying में प्राप्त हुए और सबसे कम अंक Process Work में प्राप्त हुए।

द्विवेदीजी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली। यह तथ्य उनके शब्दों में ही स्पष्ट है—अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर तेरह वर्ष की उम्र में मैं छत्रवीस मील दूर रायवरेली के जिला स्कूल में अग्रेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लादकर ले जाता था। दाल ही में आटे के पेट्टे या टिकियाये पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था।^३

नौकरी :

ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी दोनों ने ही रेलवे में नौकरी की। दोनों ही विद्वानों ने जीवन में वक्त की पावन्दों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब द्विवेदीजी ने तार का काम नीवकर जॉ० आर्ट० पी० रेलवे में काम प्रारम्भ किया। उन्हें ५० ह० महीना मिलता था। ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी ने उनके अफसर बहुत चुन लिये। द्विवेदीजी को एक बार के अतिरिक्त कर्मी भी सम्मान नहीं देनी पड़ी। ब्रह्मचारीजी के अफसर उन्हें सम्मान देना चाहते थे। ७० र० से १२० र० तक का कामना करते थे। किंतु आर्त्मीयों को कृपु ने उनसे किराया भाड़ा पर लाकर गढ़ा कर दिया और उन्होंने १६ अगस्त १९०५

मे नौकरी मे त्याग पत्र दे दिया । बाद मे इस्तीफा वापस लेने के लिए द्विवेदीजी के समान इशारे ही नहीं सिफारिशों तक की गई । किन्तु धर्म और साहित्य की पुकार की वे उपक्षा न कर सके । द्विवेदीजी भी अपने माध्यम मे श्रीरो पर अयाय होता न देय सके और त्याग पत्र दे दिया ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन

ब्र० जी मे समाज धर्म आत्मधर्म तो था ही किन्तु राष्ट्रधर्म भी था । राजनीति क्षेत्र मे उनके विचार कांग्रेस के पक्ष मे थे । ब्र० जी ने एक बार अपने भाषण मे कहा था —

आज हम पराधीनता मे प्रजा की प्रगति नहीं कर सकते । विदेशी शासन पद्धति आड़े आती है । न हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, न अविद्या ही दूर कर सकते हैं न शिक्षा ही उपयोगी बना सकते हैं और न शिल्प का ही गम्भीर प्रचार कर सकते हैं । इस पराधीनता को दूर करने के लिये यदि हम सब भारतवासी मिलकर एक भाव से प्रयत्न करे तो हम अवश्य सफलता पा सकते हैं । नव भादया को एक सूत्र मे बंधकर, हम हिन्दू है या मुसलमान, इसे भूल जाना चाहिये और जर्मनी, जापान अमरीका, आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहास से हमें स्वतन्त्रता के सबक को सीखकर मुस्तदी के साथ इस माग पर डट रहना चाहिये । यदि हम दृढ पुरपाय करें तो भारत की अवश्य कायापलट हो सकती है । ^३ (अ) ५ दिमम्बर १९६० के जन मित्र मे आपने लिखा था—

- 'भारत की दशा दया जनक है देशसेवा धर्म है कठिन व्रत है । यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमे अपने को होम देना होता है । जन समाज के लिये उन्होंने लिखा था कि अपने को भारतीय समझो, कांग्रेस का साथ दो ।

ब्र० जी देश को जल्द से जल्द स्वतन्त्र देना

चाहते थे । उन्होंने अपने भाषणों तथा लेखा द्वारा जन जन मे स्वतन्त्रता की चेतना जागृत की । वे चाहते थे कि विद्यार्थी इस क्षेत्र मे सक्रिय भाग लें, बडे होकर राष्ट्र की सेवा करें । जन समाज को भी उन्होंने इन क्षेत्र मे काम करने के लिये प्रेरित किया । सन् २० मे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन मे उन्होंने कांग्रेस मे जन समाज का प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिये स्वागताध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था । उनके धार्मिक भाषणों मे भी राष्ट्रीयता का रंग उमी प्रकार झलका था जैसे पते अन्नूरो मे रम ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रसिद्ध नेठी अजुन लाल जी को नजरबन्दी ब्र० जी को असहनीय थी । उन्होंने ट्रमका विरोध ही नहीं किया एक आन्दोलन गडाकर दिया । उसका स्वयं नेतृत्व किया । हजारों हस्ताक्षर कराकर मेमोरियल भेजे । आर्थिक सहायता के लिये जन समाज को ललकारा वकीलों बैरिस्टरों का तैयार किया । स्वतन्त्रता आन्दोलन के इस वीर सेनानी के माथ सादो चिरमगिनो के समान रही ।

उनकी गव यात्रा पर भी खदर के तिरने भडे उनके स्वदेशो वश की रागिनी गा रहे थे । ^४ (अ)

द्विवेदी जी के हृदय मे भी परतन्त्रता की बडिया झूल के समाज जुभ रही थी । वे भी देश की जल्द से जल्द स्वतन्त्र देखना चाहते थे । द्विवेदी जी की राष्ट्रभावना थी प्रयाग दत्त शुक्ल के शब्दा मे स्पष्ट है—

दश का आदगवाद की आवश्यकता थी और उमी के सहारे वह गुलामी से मुक्त होने का स्वप्न देख रहा था । इसी कारण सन् १९०४ मे नौकरी छोड द्विवेदी जी ने सरस्वती की बागडोर सभाली । हमार आदगवाद का काशी कांग्रेस से ही (१९०५)

आरम्भ होता है और उसमें द्विवेदी जी सम्मिलित हुये थे। द्विवेदी जी नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य थे और उसके अध्यक्ष पादरी ग्रीप्स ने कांग्रेस के प्रसंग पर साफ कह दिया था कि “अंग्रेजी अक्षर ही हिन्दुस्तान के देश भर के सार्वजनिक राष्ट्रीय अक्षर होंगे।” यह सुनते ही द्विवेदी जी तिलमिला उठे थे। ४

हिन्दी सेवा

जनता स्वतन्त्रता के लिये जाग गयी थी। विदेशी सरकार बन्दूक की नाक से स्वतन्त्रता की भावनाओं को कुचल देना चाहती थी, स्वतन्त्रता के साथ साथ स्वतन्त्र भारत की होने वाली राष्ट्र भाषा का प्रश्न भी नेताओं के सामने था। ५

अपने सार्वजनिक जीवन के उपाकाल में ही दक्षिण अफ्रीका में प्रवाग के समय गान्धी जी ने राष्ट्र भाषा की समस्या तर विचार कर लिया था और हिन्दुस्तान लौटने ही उन्होंने अपना मत प्रकट करना आरम्भ किया। सबसे पहले गुजरात शिक्षा परिषद् भरोच के अवसर पर बोलते हुये उन्होंने हिन्दी के महत्व का उल्लेख किया। ६

वदि नार्ट मेकोले की भाषा नीति ने अंग्रेजी को राज्य का काम बनाने के लिये अंग्रेजी पढे लिखे, भारतीयों का निर्माण किया तो ब्र०जी ने अंग्रेजी पढे लिखो में धर्म की भावना फूकी उन्हें धर्म मार्ग पर लगाया। उन कार्य को करने के लिये उन्होंने हिन्दी माध्यम अपनाया। किन्तु प्राबन्धनानुसार अंग्रेजी का भी प्रयोग किया। ब्र०जी यह ध्यान अर्पण करते थे कि धर्मों का विषय भारत को नन नन में फैल गया है। उन्होंने भारत को उत्तर में गान्धी की नीति अपनाई उगीं उन कार्य का मूल्यांकन करते हुये श्री अम्बर दाम गार्गीय ने कृत है—ये अंग्रेजी पढे लिखो हैं। अंग्रेजी पढी जैन जनता को जैन धर्म

के सम्कारों से सम्कृत करने में जो अलीकिक कार्य उन्होंने किया है वह उपकार कभी नहीं भुलाया जा सकता। ७ (अ)

क्राइस्ट ने कहा अहिंसा जनता ने उसे फासी पर चढा दिया। गांधी ने कहा हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आपस में भाई भाई। लोगो ने उसे गोली से उडा दिया। कैंनेडी ने कहा रंग भेद अन्याय है उसे भी चिर निन्दा से सुला दिया गया। ब्र०जी ने जैन समाज में एक आवाज उठाई, शास्त्रों का प्रकाशन होना चाहिये। जैन समाज की भोहे टेडी हो गयी। उनको उपेक्षा की गयी, इतना ही नहीं उनका अपमान किया गया। किन्तु वे अपने मार्ग पर डटे रहे। ब्र०जी वनी वनायी लोक पर चलने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया और उग पर दूसरो को भी चलाया।

ब्र०जी ने देवनागरी लिपि में लिखित ग्रन्थों का प्रकाशन कर जैन साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी की जो सेवा की उसका उदाहरण जैन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है।

ब्र०जी अधिकतर हिन्दी ही बोला करते थे किन्तु जब कोई अंग्रेजीवा उनके अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयत्न करता तो वे अंग्रेजी भी बोलते थे। हिन्दी पुस्तकों लिखने में उन्हें विशेष आत्मिक जान्ति मिलती थी। हिन्दी टूट आदि लिखने में वे सर्वत्र तदार रहते थे।

द्विवेदी जी को हिन्दी साहित्य के उस विद्यालय वट वृक्ष की द्वाता में जिनमें बैठकर कितने लेखक कवि और राष्ट्र कवियों ने हिन्दी भाषा को उज्ज्वल किया है। आप राष्ट्रभाषा परिष्कारक, युग निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सम्पूर्ण जीवन हिन्दी के लिये समर्पित करते रहे। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद तक पहुँचाने के लिये उनके रक्त की एक एक दूरी काम में गई। हिन्दी की धरो पर

जी के हटाने का प्रस्ताव नामने आया। कुछ लोग हटाने के पक्ष में थे तो कुछ उधे रखने के। ब्र० जी ने उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा कर उनकी रक्षा की। ब्र० जी जानते थे कि कौन व्यक्ति सम्पादन काय के लिये उपयुक्त है, उन्होंने वैरिस्ट्र चम्पत राय जी का सहायक सम्पादक बनने के पक्ष में मत दिया था। जब कि पण्डितदल उनके विपक्ष में था। प० नाथूराम प्रेमी श्री भागिदत्त जल श्रय माला का सम्पादन कर रहे थे। जै गजट में विरोधी प्रचार के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर ब्र० जी ने जैन मित्र में मार्मिक टिप्पणी लिखकर एक श्रौर स्थिति को कायू म किया और दूसरी ओर प्रेमी जी को आत्मिक बन प्रदान किया।

परिपद के रूटकी अधिवेशन के अवसर पर 'बीर' की आर्थिक समस्या सामने आयी। 'बीर' का प्रकाशन बन्द करने की बात सुनकर ब्र० जी तबके उठे उठाने कहा—बीर अवश्य निकल, चाह निकले एक ही पेज का चन्दे में नरये पहले १ र० म लिखाता हू। आप और करें। कमी न रहगी। तो इसके लिये मैं समाज में भीख मागकर लाऊंगा।^६ (अ) इन प्रकार ब्र० जी ने टाल बनकर सम्पादकों और समाचार पत्रा की रक्षा की।

भाषा शैली—

ब्र० जी का अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, भागधी, वनडी, गुजराती तथा मराठी पर समान अधिकार था। ब्र० जी ने अपने ही कठोर परिश्रम से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। विदेशिया अथवा देशी अंग्रेजी को उनके प्रश्ना के उत्तर देने के लिये धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। संस्कृत में उन्हें विशेष प्रेम था। एक बार शोनापुर में एक फर जैन संस्कृत ग्रन्थों के पढ़ने वाले छात्रा के लिये स्थापित किया गया था। किन्तु बाद में उसमें स कुछ छात्र धृतिप्रा अंग्रेजी के लिये दिय जाने की योजना

होने लगी। ब्र० जी ने जैन मित्र के माध्यम में इसका विरोध किया और उसे उन का दुष्प्रयोग कहा।

गहन से गहन विषया का सरल नेमन भाषा में व्यक्त करने की कला में ब्र० जी सिद्धहस्त थे। शब्द शक्ति के व पारंगी थे। भाव पूर्ण शब्दा का प्रयोग कर विषय को प्रभावगामी बना देते थे। वाचन का मा कौतूहल उनकी भाषा का विदित हुए। भाषण में भी वे सीधी नादी ब्रह्मकार गूय किन्तु गजोव भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने रचनाओं को साहित्यिकता के रंग में रंगने का प्रयत्न सभी जहाँ किया जो नाव जिन रूप में उनके मन में आया उसे उसी रूप में व्यक्त कर दिया।

उनकी लेखन कला प्रचार प्रधान रही है। वे इस दृष्टि से अपन लेखों को नहीं लिखते थे जिनमें शब्दानुसार ही, अलवा ता उनके लेखों में स्वयं आ गये हैं। ब्र० जी को अन्वयों के प्रति कोई मोह नहीं था।

द्विवेदी जी को भाषा विषयक मायता मन की तरफ पर आश्रित न होकर निश्चित सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित थी। वे भाषा का अभिव्यक्ति का साधन ही मानते थे साध्य नहीं। उनकी निष्ठात धारणा थी कि यदि हिन्दी में व्यवहृत अथ भाषाओं के गानों से विचार व्यजना में अपक्षित सहायता मिलती है तो उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिये।^०

अपनी भाषा सम्बन्धी नीति स्पष्ट करन हूये द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है।

सशोषण द्वारा लेखों की भाषा अधिक सम्पन्न पाठकों की ममक में आने लायक कर देता। यह न दखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखना सिर्फ यह कि इस शब्द

या वाक्य लेख का आग्रह अधिकांश पाठक समझ लेने या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।^{११} एक बार उन्हें एक पी०एच०डी० महोदय का लेख प्राप्त हुआ। जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि इसमें उर्दू शब्द एक भी न आये। द्विवेदी जी ने लेख बिना पढ़े ही वापस कर दिया था।

ब्र० जी के समान द्विवेदी जी के सम्बन्ध में भी यह भ्रान्ति रही है कि उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। किन्तु अंग्रेजी पर भी हिन्दी के समान ही उनका अधिकार था। पाञ्चात्य विद्वानों में उनका सम्बन्ध रहा है। उनके समय में सरस्वती में विदेशी विद्वानों का परिचय और संस्कृत में उनके योगदान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित होती रहती थी।

द्विवेदी जी की भाषा शैली ब्र० जी की तरह ही स्वाभाविक तथा सजीव है। जब तक संसार में हिन्दी और जैन साहित्य का लेखमात्र भी अस्तित्व रहेगा तब तक दोनों विद्वानों का नाम अमर रहेगा।

कलम के सिपाही:—

ब्र० जी रात्रि में लिखा करते थे। रोग ग्रस्त होने पर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अतः दिन प्रतिदिन कमजोर होने चले गये। प्रो. हीरालाल ने लिखा है कि मैं जब भी उनमें मिलने गया, उन्हें कुछ लिखने पढ़ने ही पाया। देखाया तो वह एक मिष्ट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वहा भी उनकी लेखनी चमत्कारी रहती थी। अन्त में रोग ने जब उनके मृत्यु के शर पर नागर गड़ा कर दिया। स्वयं लिखना कठिन हो गया। तब भी लेखनी उनमें साथ नहीं छूटी। अन्य निर्माण कार्य चमत्कारी रहे। अन्तिम क्षणों में स्वयं समस्त कलम उलट

कर से नहीं लेखनी छूटी। निज कर्तव्य निभाने उनकी जीवन डोरी टूटी।

जिस प्रकार युद्ध भूमि में, सिपाही के शरीर में रक्त की एक भी वृंद और बन्दूक में एक भी गोली जैप रहती है उसकी बन्दूक गोलियां उगलती ही रहती है। इसी प्रकार अन्त समय तक ब्र० जी की बन्दूक हपी लेखनी शब्द उगलती रही। उन्हें अपने साहित्य के प्रशंसकों की तलाश नहीं थी। यदि लिखते समय कोई उनकी प्रशंसा कर देता था तो उनके लिये लिखना कठिन हो जाता था।

आत्म प्रशंसा से दूर कलम के सिपाही ब्र० जी जैसा जैन साहित्य में अन्य दूसरा कोई नहीं।

द्विवेदी जी ने भी अपने जीवन काल से इतना अधिक लिखा है कि उनके समकालीन साहित्य का अवगाहन करने वाले जिज्ञामुग्धों को यह जानकर अचरज होना है कि अपने क्रियाशील जीवन के सीमित वर्षों में द्विवेदी जी इतना कैसे लिख पाये। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गिने चुने साहित्यकारों को छोड़कर लेखनी की ऐसी कर्मठता का उदाहरण कदाचित् ही मिले।^{१२}

ब्र० जी को मरने दस तक साहित्य और नमाज की चिन्ता रही। मरने में पूर्व उन्होंने श्री मूलचन्द्र कियानदास कापडिया सम्पादक जैन मित्र को एक पत्र लिखा। मेरा अब साहित्य विषयक सामान आप मम्हल में व उगली उचित व्यवस्था करना क्योंकि मेरे जीवन का धुंके भरोसा नहीं है। अन्त में १० फरवरी सन् १९४२ को प्रातः ४ बजे पूज्य ब्र० जी के प्राण पवित्र समस्त शरीर की पिजटा त्यागकर उड़ गए।

श्री नमाज के लिये आप तो जागृति के बरदान।
स्वीछावर कर दाने अपने साहित्य पर प्राण ॥

द्विवेदी जी अपने अन्त समय में सब चरमों का गये थे। उनके अन्तिम रोग ही गया था।

सिविल सजम डा० जैन ने ४ दिसम्बर को उनकी पेट से पानी निकाला भी किन्तु वे समय की गति को पकड़ नहीं सके और २१ दिसम्बर १९३८ को हिन्दी साहित्य का यह उज्ज्वल दीप सदा के लिये बुझ गया ।

साहित्य के भोष्म पितामह, लेखकों के पथ

प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, पत्रकारों में महान् पत्रकार के शरीर जलकर झार हो गये । चित्त की लपटे शान्त हो गईं । राख का ढेर शेष रह गया । किन्तु उनकी सेवाओं को क्या जैन और हिन्दी साहित्य कभी भूल सकेगा ।

१—द्विवेदी स्मृति अक अगस्त १९६४ केन्द्राय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार
पृ० १९५

२—तालिका न० १ Thomason Civil Engineering College के १९०१
के Calendar में दिये गये Detail and abstract Results के आधार
पर बनाई गई है दृष्टव्य १८ १९

३—भापा मेरी जीवन रेखा—पृ १२

(अ) 'वीर' का ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद विशेषांक, १९४४-पृ० ६९

४—भापा आचार्य की प्रणाम—पृ० २९-३०

५—रूडकी विश्वविद्यालय न्यूज बुलेटिन के गांधी विशेषांक में प्रकाशित लेखक का
लेख, गांधी जी की हिन्दी सेवा पृ० १०

६—भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा । शोध प्रबंध । डा० ज्ञानवती दरवार रन्जन
प्रकाश नई दिल्ली १९६१ पृ० १८६ । राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी पृ० ३ से ८
तक ।

(अ) 'वीर' १९४४ पृ० ८

७—भापा—आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व पृ० ४८

(अ) वीर १९४४-पृ० ८४

(ब) वीर १९४४ पृ० ९६

८—भापा—कतव्य निष्ठ द्विवेदी, जी पृ० ३८

९—भापा—आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व विनोद शंकर व्यास पृ० ४८

(अ) वीर १८४४ पृ० ३७

१०—भापा—सुधारक आचार्य द्विवेदी सुरेन्द्रनाथ सिंह पृ० १०९

११—भापा—मेरी जीवन रेखा पृ० १६

१२—सम्पादकीय से ।

आप भी पंचांग देखना सीख सकते हैं !

“हमें जीवन में पग पग पर पंचांग धारी ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है। लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करनी हो तो अथवा अन्य किसी कार्य का मुहूर्त देखना हो तो ज्योतिषी के पास जाना होता है और वह १ मिनट में पंचांग उलट कर जवाब दे देता है। अगर हम भी पंचांग देखना सीखें तो हमारी ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो हल हो ही सकती हैं।

—सम्पादक

“आप कोट-पेन्ट पहिनते हैं फिर आपके पास पंचांग और जन्म-पत्र का कार्य कैसा ? पंडित भी आप नहीं और जाति से ब्राह्मण भी नहीं ! आखिर, ब्राह्मणों की इस विद्या को आपने क्योंकर ग्रहण किया ?” आये दिन मेरे से ऐसे प्रश्न अपने प्रेमी बंधुओं के होते ही रहते हैं और प्रायः मैं उन्हें संतुष्ट भी करता रहता हूँ।

इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्वान् बहुत ही कम हैं और दिन-प्रतिदिन समाज में लोगों की रुचि इन और बहुत ही कम होती जा रही है जिनमें आधुनिक युग का शिक्षित-वर्ग तो विलुप्त भी इस संवत् में जानकारी नहीं रखता और न वह कुछ जानने का प्रयत्न ही करता है। यह नित्यकारी पट्टियों और ब्राह्मणों तक के लिए ही उस विद्या का नामित समझना है। लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय और जैन भजनों में उपदेव ज्योतिष एवं अन्य साहित्य द्वारा नहीं मापदण्ड किया जाय तो उन विज्ञान को जिनना जनाचार्यों ने अथवा परिश्रम, अन्वेषण और अमीम साधना द्वारा जिन प्रकार ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, उनका मान्य अन्य आचार्यों ने नहीं !

दुःख है कि पश्चिमी-समाज में यह विद्या अब लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि किसी युवक को यह पता जाय कि अमुक ‘पंचांग’ की

वेद्य प्रकाश चन्द्र ‘पांड्या’

पाण्डुरंगराय

भोपाल गज, भोलावाड़ा

सिविल मजदूर डा० जैन ने ४ दिसम्बर को उनको पेट से पानी निकाला भी किन्तु वे समय की गति को पकड़ नहीं सके और २१ दिसम्बर १९३८ को हिन्दी साहित्य का यह उज्ज्वल दीप सदा के लिये बुझ गया ।

साहित्य के भोष्म पितामह, लेखकों के पथ

प्रदर्शक, कविया के निर्माता, पत्रकारों में महान् पत्रकार के शरीर जलकर झार हो गये । चिता की लपटे शान्त हो गई । राख का ढेर शेष रह गया । किन्तु उनकी सेवाओं को क्या जैन और हिन्दी साहित्य कभी भूल सकेगा ।

१—द्विवेदी स्मृति अथ अगस्त १९६४ के द्वाय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार पृ० १६५

२—तालिका न० १ Thomason Civil Engineering College के १६०१ के Calendar में दिये गये Detail and abstract Results के आधार पर बनाई गई है दृष्टव्य १८ १६

३—भाषा मेरी जीवन रेखा—पृ १२

(अ) 'वीर' का ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद विशेषांक १९४४-पृ० ६६

४—भाषा आचार्य की प्रणाम—पृ० २६-३०

५—रूडकी विश्वविद्यालय न्यूज बुलेटिन के गांधी विशेषांक में प्रकाशित लेखक का लेख, गांधी जी की हिन्दी सेवा पृ० १०

६—भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा । शोध प्रबंध । डा० ज्ञानवती दरवार रञ्जन प्रकाश नई दिल्ली १९६१ पृ० १८६ । राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी पृ० ३ से ८ तक ।

(अ) 'वीर' १९४४ पृ० ८

७—भाषा-आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व पृ० ४८

(अ) वीर १९४४-पृ० ८४

(ब) वीर १९४४ पृ० ६६

८—भाषा—वक्तव्य निष्ठा द्विवेदीजी पृ० ३८

९—भाषा—आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व विनोद शर्कर व्यास पृ० ४८

(अ) वीर १९४४ पृ० ३७

१०—भाषा—सुधारक आचार्य द्विवेदी सुरेन्द्रनाथ सिंह पृ० १०६

११—भाषा—मेरी जीवन रेखा पृ० १६

१२—सम्पादकीय से ।

आप भी पंचांग देखना
सीख सकते हैं !

“हमें जीवन में पग पग पर पंचांग घारी ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है। लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करनी हो तो अथवा अन्य किसी कार्य का मुहुर्त देखना हो तो ज्योतिषी के पास जाना होता है और वह १ मिनट में पंचांग उलट कर जवाब दे देता है। अगर हम भी पंचांग देखना सीखें तो हमारी ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो हल हो ही सकती हैं।

—सम्पादक

‘आप कोट-पेन्ट पहिनते हैं फिर आपके पास पंचांग औरज नम-पत्र का कार्य कैसा ? पंडित भी आप नहीं और जाति से वाह्यण भी नहीं ! आखिर, ब्राह्मणों की इस विद्या को आपने क्योंकर ग्रहण किया ?’ आये दिन मेरे से ऐसे प्रश्न अपने प्रेमी बंधुओं के होते ही रहते हैं और प्रायः मैं उन्हें संतुष्ट भी करता रहता हूँ।

इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्वान् वृद्ध ही कम हैं और दिन-प्रतिदिन समाज में लोगो की रुचि इस ओर बहुत ही कम होती जा रही है जिनमे आधुनिक युग का शिक्षित-वर्ग तो विल्कुल भी इस संबंध में जानकारी नहीं रखता और न वह कुछ जानने का प्रयत्न ही करता है। वह तिनकधारी पंडितों और ब्राह्मणों तक के लिए ही उस विद्या को नोमित नमस्कृत है। लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय और जैन भंडारों में उपलब्ध ज्योतिष एवं अन्य साहित्य द्वारा सही भावदण्ड किया जाय तो उन विज्ञान को जितना जैनाचार्यों ने अथक् परिश्रम, अन्वगण और अनीम नाचना द्वारा जिस प्रकार ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, उतना प्रायद अन्य आचार्यों ने नहीं !

दुःख है कि धीरे-धीरे समाज ने यह विद्या अब लोप होती जा रही है। यहाँ तक कि किसी युवक को यह कहा जावे कि अमुक ‘पंचांग’ को

देखकर कृपया आज की तिथियां दिनांक तो बता दे ? तो उसका उत्तर 'ना' में ही होगा ।

अतः युवा वग को 'पचांग' के सबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके, इस दृष्टि को लेकर यह लेख पाठका के लिए प्रस्तुत है ।

ज्योतिष-संबंध प्रत्येक ज्ञातव्य गणना, फलादेश, तिथि, वार नक्षत्र, योग कारण आदि की जानकारी के लिए मूल आधार पचांग ही होता है । उसी से सही तिथि, वार, ज्योतिष-संबंधि संपूर्ण गणना एवं फलादेश निकालने में सरलता होती है । इसलिए—

'तिथि वार च नक्षत्र, योग कारण मेव च'

अर्थात् जिससे तिथि, वार, नक्षत्र, योग कारण इन पांच वस्तुओं का ज्ञान हो अथवा जिसमें इन पांचों विषयों का समावेश हो, उसे 'पचांग' कहते हैं ।

इस समय दश में विभिन्न प्रदेश एवं शहर से करीब ६०० विविध पचांग प्रकाशित होने हैं । इन पचांगों की गणना भिन्न भिन्न सिद्धांतों जैसे सूय सिद्धांत, केतकी, ग्रह लाघव, मकरन्द, ब्रह्म सिद्धांत, आय सिद्धांत, राम विनोदिनी आदि से होती है । ये सब पचांग अपने अपने सिद्धांतों की गणना के अनुसार बनते हैं और प्रायः ठीक होते हैं ।

शमी-कमी क्षेत्रीय-समय में अंतर हो जाने के कारण पचांगों में भी अंतर आ जाता है । एक वार एक पचांग में भरणी नक्षत्र रात्रि के ११ वजे वर ७ मिनट तक था और दूसरे पचांग में साय काल ६ वजे वर ५१ मिनट तक था । उस दिन यदि किसी का जन्म ६-५१ साय से रात्रि के १५-७ के बीच हुआ तो उसके जन्म नक्षत्र में बड़ा अंतर आयेगा । एक से भरणी हागा और दूसरे से वृत्तिका । इससे संपूर्ण जीवन के फलादेश में ही अंतर आ जावेगा । अतः जहाँ तक ही 'पचांग' अपने निश्चित क्षेत्र विशेष से प्रकाशित पचांग ही

लेना चाहिए । यदि दूसरा पचांग लिया जाय तो उसमें अपने अपने शहर का समय शुद्ध बनाने का तरीका होता है, उसमें समय शुद्ध बना लेना चाहिए ।

तो अत्र आइये और पचांग देखना सीमित । इसके लिए 'श्री विश्व विजय' सन् २०२७ (सन् १९७०-७१) राज प्रकाशन पुरानी मंडी अजमेर से प्रकाशित की अपने पास ले लीजिए । यह पचांग थोड़ा पचांगों में गिना जाता है । इसमें प्राचीन घटो-पल के साथ भारत में सब स्थान पर प्रचलित घटे-मिनट का समय भी साथ में दिया होता है ।

सबसे पहिले पृष्ठ २३ लिखा है । यहाँ से ही प्रत्येक माह का तिथि, वार आदि का विवरण आरम्भ होता है । इसमें कुल २६ खाने हैं । इनको क्रमशः नीचे देखकर समझने का प्रयत्न कीजिए—

(१-प्रथम खाने में)—'रा० मि०' लिखा हुआ है अर्थात् 'राष्ट्रीय मिति' यानि इस खाने के नीचे जो अंक होंगे-वही उस दिन को 'राष्ट्रीय मिति' होगी । सन् २०२७ चैत्र शुक्ला १ को '१७ राष्ट्रीय मिति' है ।

(२ खाने में)—'तिथि' लिखा है अर्थात् यह तिथि का खाना है । उसके नीचे '१' से प्रतिपदा आदि क्रमशः नीचे समझना चाहिए ।

(३ खाने में)—'वार' लिखा है । अर्थात् उसके नीचे 'मंगल' आदि क्रमशः वार होंगे ।

(४-५ खाने में)—'घटो-पल' लिखा है अर्थात् उसके नीचे '३ घटो ३० पल' तक प्रतिपदा रहेगी ।

(६-७ खाने में)—'घटा मिनट' अर्थात् ७ घटा १२ मिनट तक प्रतिपदा है । यह रेलवे की घड़ी के अनुसार दिया गया है । इसमें सूय से ६ घटे तक घटे अथवा रात्रि के बाद अर्थात् रात्रि के बारह बजने के बाद प्रातः ६ बजे तक समझना चाहिए । १२

तक मध्याह्न वारह बजे तक श्रीर वारह के उपरांत १२-१ से २३-५६ या २४ घंटे तक दोपहर वारह बजे से अर्ध रात्रि के १२ बजे तक समझना चाहिए ।

पंचांग में कई जगह २४ घंटे के बाद २५-२६ आदि ३० घंटे तक गत वर्ष से लगाये गये हैं । वहां इस प्रकार समझना चाहिए कि २५ घंटे को रात्रि के १२ बजे के बाद १ बजे अगली अंग्रेजी तारीख में समझे । जैसे चैत्र शुक्ला ३ बुधवार दिनांक ८ अप्रैल को ५६ घ० पल, स्टै० टा० २८।५५ लिखा है । इसका अर्थ यह है कि तृतीया तिथि बुधवार को अर्ध रात्रि के उपरांत ४ वजकर ५५ मिनट तक रहेगी । अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तारीख ६ अप्रैल गुरुवार को ४ घण्टे ५५ मिनट होगा ।

(८-खाने में)—‘नक्षत्र’ अर्थात् प्रतिपदा(एकम्) को ‘अश्विनी’ नक्षत्र है ।

(९-१० खाने में)—‘घटी-पल’ अर्थात् नक्षत्र की ३७ घटी ४५ पल है ।

(११-१२ खाने में)—‘घंटा-मिनट’ अर्थात् नक्षत्र के २१ घंटा १४ मिनट है ।

(१३- खाने में)—‘योग’ अर्थात् प्रतिपदा को उस दिन ‘वैर’ योग है ।

(१४-१५ खाने में)—‘घटी-पल’ अर्थात् योग की ८ घटी १५ पल है ।

(१६ खाने में)—‘करण’ अर्थात् प्रतिपदा को ‘वव’ करण है ।

(१७-१८ खाने में)—‘घटी-पल’ अर्थात् करण की ३ घटी ३० पल है ।

(१९-२० खाने में)—‘दिन-मान’ के नीचे घटी पल निम्न दृष्टा है अर्थात् २२ गाने के नीचे जो घटी पल दोगे-वे दिन-मान के घटी पल होंगे । चंद्र शुक्ला प्रतिपदा को ३१ घटी १३ पल है ।

(२१-२२ खाने में)—‘सूर्योदय’ के नीचे ‘घंटा मिनट’ लिखा हुआ है अर्थात् प्रतिपदा को सूर्य का उदय प्रातः ६ वजकर ८ मिनट पर होता है ।

(२३-२४ खाने में)—‘सूर्यास्त’ के नीचे ‘घंटा मिनट’ लिखा है अर्थात् प्रतिपदा को १८ घंटे (सायं-६ बजे) ३७ मिनट पर सूर्य अस्त होता है ।

(२५ खाने में)—‘हि’ अर्थात् हिन्दू तारीख चैत्र की २५ है ।

(२६ खाने में)—‘मु०’ अर्थात् मुसलमानों तारीख मुहर्रं० २६ है ।

(२७ खाने में)—‘अं’ अर्थात् अंग्रेजी तारीख अप्रैल ७ है ।

(२८ खाने में)—‘चंद्र-संचार’ अर्थात् चंद्रमा मेघ राशि ० घटी ० मिनट तक प्रतिपदा को रहेगा ।

(२९ खाने में)—इस खाने में पर्व, व्रत, त्यौहार आदि का उल्लेख रहता है ।

इस प्रकार आप समझ गये होंगे कि इन २६ खानों में किन किन बातों का उल्लेख होता है ।

पंचांग में पृ० २१ से २३ तक पूरे वर्ष के प्रतिदिन के ‘दैनिक-स्पष्ट ग्रह’ दिये हुए हैं । इन स्पष्ट ग्रहों से प्रत्येक स्थान के तात्कालिक स्पष्ट ग्रह भी जाने जा सकते हैं । इस प्रकार यह आगमानी से ज्ञात हो जाता है कि कौन ग्रह किस राशि पर किस अंग पर आज है ।

इस पंचांग में पूरे वर्ष का देश विदेश की राज-नीति के संबंध में तथा नाम-राशि आदि का वर्ष फल, नवम् २०२७ के विवाहादि मुहूर्त, दैनिक लग्न सारिणी, नवाग्र, विविध अन्य मुहूर्त, अक्षांश देशांतर सारिणी आदि बहुत नई बातें हैं, जो पढ़ने पर सरसता में नगम में आ सकती हैं ।

सबके लिए कुर्ता

गांधीजी एक वार मेरठ गये, तब उनसे एक बच्चे ने पूछा—“बापू, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते ?” गांधीजी ने कहा—“बेटा, मेरे पास कुर्ता है ही नहीं मैं कहां से पहनूँ ? क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए कुर्ता सी देगी ?”

बच्चे ने उत्साहित होकर कहा—“हाँ क्यों नहीं ?” गांधीजी ने कहा—‘लेकिन बेटा, मेरा कुर्ता सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता । यदि तुम्हारी माँ देश में जितने भी आदमी बिना कुर्ते के हैं उन सबके लिए कुर्ता दे सके तो मैं भी कुर्ता अवश्य पहनूँगा ।’

सन्त विनोद

संकलनकर्ता :

कपूरचंद पाटनी

एडवोकेट

भिखारी

एक फकीर बादशाह अकबर के पास आया । देखा कि नमाज के बाद बादशाह दुआ मांग रहा है— “या खुदा ! मुझ पर रहम कर । मेरा खजाना भरा रहे.....।” फकीर यह सुनकर चल पड़ा । तभी बादशाह की दुआ खत्म हुई, उसने लीटते फकीर को बुलाया और आकर यूँ ही चल देने की वजह पूछी । फकीर बोला—

मैं तुझसे कुछ माँगने आया था । मगर देखता हूँ कि तू किसी से माँगता है । जिससे तू माँगता है उसी से मैं भी माग लूँगा । तूझ भिखारी से क्या लूँ ?

क्रोध

एक साधुजी किसी भंगी से छू गए । चिल्लाये ‘अन्धा हो गया है, देखकर नहीं चलता; अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा ।’ भंगी हाथ जोड़कर बोला—‘महाराज ! स्नान तो मुझे करना पड़ेगा ।’

‘तुझे क्यों स्नान करना पड़ेगा ?’

‘सबने अपवित्र चांडाल क्रोध है । उसने आपके अन्दर धुसकर मुझे छू दिया है । इसलिए मुझे नहा कर पवित्र होना पड़ेगा ।’

साधुजी धर्म से पानी-पानी हो गये ।

दोष-दर्शन

गाँधीजी के किसी आश्रमवासी से कभी कोई दुराचार हो गया । किसी दूसरे ने इसकी शिकायत गुमनाम पत्र लिखकर गाँधीजी से की ।

उस दिन प्रार्थना पत्र के बाद गाँधीजी गम्भीर होकर बोले—“एक तो ऐसे विषय में गुमनाम खत लिखना गलत है । दायम, किसी के पाप की ओर अंगुली उठाते वक्त याद रखना चाहिए कि वाकी की तीन अंगुलियाँ अपने दिल की तरफ होती हैं ।”

निन्दा

शेखसादी अपने पिताजी के साथ मक्का जा रहे थे । काफिले का नियम था—आधी रात को उठकर प्रार्थना करना । एक दिन आधी रात को सादी ने प्रार्थना के बाद दूसरे लोगों को सोते देख अपने पिता से कहा—“देखिए; ये लोग कितने आलसी हैं न उठते हैं न प्रार्थना करते हैं ।”

पिता ने कड़े शब्दों में कहा—“अरे सादी ! बेटा ! तू भी न उठता तो अच्छा होता जल्दी उठकर दूसरों की निन्दा करने में तो न उठना ही ठीक था ।”

अभेद

शुक्रदेव ब्रह्मज्ञान सीखने के लिए जनक के पास गये । जनक बोले—“गुरुदक्षिणा पहले दे दो ।

ब्रह्मज्ञान करने के बाद तुम गुरुदक्षिणा नहीं दोगे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु श्री शिष्य में भेद नहीं देखता ।”

शिक्षण

किसी ने खुबमान से पूछा—‘आपने तमीज किस से सीखी ?’ उसने जवाब दिया—“वदतमीजो से क्योंकि मैंने उन लोगो में जो कुछ बुरी बात देखी उससे परहेज किया अवनमन्व खेल में भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है । वैक्कूफ हिकमत की सौ बात सुन लेने पर भी खेन और वैक्कूफी ही सीखता है ।”

याद

किसी बादशाह ने महात्मा से पूछा—‘क्या आपको कभी मेरी भी याद आती है ? उसने जवाब दिया, “हाँ जब मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ”

पापी कौन ?

एक वार आदमी के शरीर और आत्मा में बहस छिड़ गयी । शरीर तमक कर बोला—“म तो जड हूँ—मिट्टी का पिण्ड मोह पदा करने वाली चीजों को देख भी नहीं सकता । फिर भला मैं पाप कब कर सकता हूँ ?”

आत्मा कैसे चुप रहती ? बोलो मेरे पास पाप करने के साधन ही नहीं हैं मैं पाप कैसे कर सकती हूँ ? इन्द्रियों के बिना ही कोई काम हो सकता है क्या ?”

भगवान ने सुना तो मुस्कुरा कर बोला—‘सच मुच तुम दोनों ही जिम्मेवार हो । शरीर के क्या पर जन्म आत्मा या पैठती है, तब दोना ने काट मे पाप का जन्म होता है ?

धरती

‘हे धरती ! तू बड़ी बजूस है । मख्न महनत और एडी-चोटी का पसीना एक होने के बाद तु हमें अन्न देती है । बिना महत्व ही अन्नर तु हमें अन्न दे दिया करे, तो तेरा क्या घट जाए ?”

धरती मुस्कुरायी ‘मेरी तो इसमें शान बढेगी ही, लेकिन तेरी शान त्रिल्कुन कम हो जायगी ।

समदर्शन

एक दफा सत नामदेव खाना बना रहे थे । रोटिया बन चुकने पर आप जरत काम से कुछ देर के लिए बहो चले गये । इतने में ही एक कुत्ता आया और रोटिया मुह में उठाकर भागा । उसी वक्त सत नामदेव आ गये । और घी की बटोरी हाथ में लेकर, ये बहते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े—“भगवान ! रोटिया रखी है, अभी चुपडी नहीं हैं, घी लगाने दीजिए फिर भोग लगाइय ।”

सहनशीलता आराम शक्ति

पुराने जमाने में किसी शहर में एक बृद्ध महात्मा को कितनी भूठे इल्जाम में पकडकर बोडे लगाये जाते थे । लेकिन महात्मा शांत और अविचल भाव से सहन किए जा रहे थे ।

एक सज्जन ने यह दृश्य देखा । पास जाकर पूछा—“महाराज ! आप तो इतने बृद्ध व दुबल ह फिर भी ऐसी सरत मार को शांत भावना से कैसे सह रहे हैं । महात्मा बोले “विपत्तिको आत्मशक्ति से सहा जाता है, शरीर बल से नहीं ।

वर्षण

एक दिन सुकुरान की बर्कशा र्जी उनमें भूडप पडी । बडा गजन-नजन किया । लडाई की पूर्णा-हुति स्वत्प उसने सुकुरात पर गंदा पानी डाल दिया । सुकुरात मुस्कुराने हुए बोले—“मैं जानता था तुम गरजने के बाद बरमौगी भी ।

आङ्गल भाषा
ENGLISH SECTION

चतुर्थ खंड

इसअङ्क में —

1. Conception of matter in Communist Philosophy.	Ram Chand Jain	1
2. Renunciation : The Keynote of Lord Mahavira' life and Teachings.	Dr Jyoti Prasad	11
3. Music of Peace (Poetry)	V. P. Jain	16
4. Religion and Modern Science	Gyan Chand
Biltiwala	17
5. The message of Dharma (Poem)	V. P. Jain	20

श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि०

(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित, अनुवध)

भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से चीनी उद्योग में एक नया युगान्तरकारी प्रयोग

शुगरबीट से चीनी उत्पादन

के लिये नई आधुनिकतम मशीनों का उपयोग

हमारा आदर्श वाक्य--

गन्ना उत्पादको, मजदूरो और उपभोक्ताओं की सेवा करना

हमारे मुख्य उत्पादन

वैस्ट क्रिस्टल शुगर
रेक्टिफाईड स्पिरिट

डीनेचर्ड स्पिरिट तथा
वे त्रिजेज एव वेट्स

पजीकृत कार्यालय
१७-सिविल लाइन्स, जयपुर

मिल
श्री गंगानगर

दूरभाष ७६३१७, ७६७४६
तार गंगा शुगर

दूरभाष ६२, ३८२
तार शुगर्मिल्स

The philosophy of dialectical materialism is the basic foundation of the communist system. Dialectics make it a scientific system. This materialistic dialectical thought is the communist philosophy.

Matter is the bearer of all reality. Motion is the mode of existence of matter. Never anywhere has there been matter without motion, nor can there be. Motion is as uncreatable and indestructible as matter itself. Motion can not be created; it can only be transferred. The active motion is called force and the

Conception of Matter in Communist Philosophy

passive, the manifestation of force. A motionless state of matter is one of the most empty and nonsensical of ideas—a “delirious phantasy” of the purest water. The matter can neither be created nor destroyed and that this is true also of motion¹.

Matter-in-motion is the subject matter of all natural sciences. Natural sciences; mathematics, mechanics and astronomy, physics and chemistry; are subject to the laws of dialectics. Matter and its inherent motion is the cause finalis.²

The primordial nebula is the earliest form of matter. This certainly does not exclude, but rather implies the supposition that before the nebular stage, matter had passed through an infinite series of other forms.³ Engels is not very sure of his supposition. When he says that

Ram Chandra Jain, Advocate
Director, Institute of
Bharatological Research,
Sri Ganganagar

1. F. Engels; *Anti-Dühring*; 1947; Pages 91, 92, 99.

2. F. Engels; *Dialectics of Nature*; 1954; Pages 322, 329.

3. F. Engels; *Op. cit (A D.)*; Pages 89-90

nebula has only the beginning of form. Differentiation comes after-wards⁴. Nebula, thus, is the original cause of the various graded forms of matter.

F. Engels is the father of the communist philosophy. Karl Marx accepted the conclusions of Engels arrived at by him on his researches into the natural sciences and applied them to his social researches of the capitalist system. The references to matter or matter-in-motion by Marx in his economic researches embodied in *Das Capital* and his other works are only the social applications of the Engelian philosophical doctrines.

Engels discovered his theory of the matter in motion from his researches into the knowledge of the forms of motion governing non-living nature arrived at by the different branches of the natural sciences such as mechanics, physics, chemistry and others. He very truthfully concedes that we are compelled to restrict ourselves in accordance with the state of science to the forms of motion of non-living nature⁵. This is the most rational and scientific attitude of Engels. If he had been living today and witnessed the present great and revolutionary strides in the modern natural sciences he, as a great dialectician as he was, would have further improved upon his theory of matter-in-motion. We have to study him with this perspective.

All motion consists in the interplay of attraction and repulsion. There can

4 F. Engels Op. cit. (D. N.) Page 323-329

5 F. Engels Op. cit. (D. N.) Page 92-93

6 F. Engels Op. Cit. (D. N.), Pages 95-96, 93-99, 287, 295.

be no final cancelling out of repulsion and attraction. There can be no question of mutual penetration⁶. Form of motion conceived as repulsion is the same as that which the modern physics terms "energy". There is mutual action between attraction on the one hand and a form of motion, taking place in the opposite direction to it, hence a repelling form of motion on the other hand. Dialectics (attraction and repulsion), so-called objective dialectics, prevails throughout nature, and so-called subjective dialectics, dialectical thought, is only the reflection of the motion through opposites which asserts itself everywhere in nature, and which by the continual conflict of the opposites and their final passage into one another or into higher forms, determines the life of nature. The processes of nature are dialectical. The basis of the dialectics of nature is the law of the attraction and repulsion, the positive and the negative. The evolution in nature reflects itself in the evolution of a concept or of a conceptual relation (positive and negative, cause and effect, substance and accident) in the history of thought⁶.

This general law of the positive and the negative, the basis of the evolution of nature, reflects as the law of attraction and repulsion in relation to matter, a particular object. The emergence of the science of nuclear physics, non-existent during the times of Engels, significantly has further much advanced our knowledge about the substratum of matter. The

particles have been classified into photons; protons, neutrons, electrons and pions and many more. We know muons and K-Mesons. We also know six different kinds of hyperons, particles heavier than nucleons. Furthermore to each particle, there exists anti-particle, having electric and magnetic properties. The current list includes 30 in all. The existence of 30 elementary particles as the substratum of all matter is among the greatest enigma of physics. Matter contains in itself Anti-Matter. Matter and Anti-Matter also self-annihilate. This is the greatest discovery of our age. Substance Anti-Matter⁷ exists side by side the substance Matter in a particular physical unit.

The principle of matter-in-motion is the principle of the self-movement of matter which is one of the basic principles of logical materialism⁸. It is an eternal cycle in which matter moves, a cycle that certainly only completes its orbit in periods of time for which our terrestrial year is no adequate measure, a cycle in which the time of highest development, the time of organic life and still more that of the life of beings conscious of nature and of themselves, is just as narrowly restricted as the space in which life and self-consciousness comes into operation; a cycle in which every finite mode of existence of matter, whether it be sun or nebular vapour, single animal or genus of animals, chemical combination or dissolution, is equally transient, and and wherein nothing is eternal but eternally changing, eternally moving matter

and the laws according to which it moves and changes: But however often, and however relentlessly, this cycle is completed in time and space; however many millions of suns and earths may arise and pass away, however long it may arise and pass away, however long it may last before, in one solar system and only on one planet, the conditions for organic life develop; however innumerable the organic beings, too, that have to arise and pass away before animals with a brain capable of thought are developed from their midst, and for a short span of time find conditions suitable for life, only to be exterminated later without mercy—we have the certainty that matter remains eternally the same in all its transformations, that none of its attributes can ever be lost, therefore, also, that with the same iron necessity that it will exterminate on the earth its highest creation, the thinking mind, it must somewhere else and at another time again produce it. The inalienable attribute of matter is the unity of attraction and repulsion and transformations of motion are inherent in moving matter. Matter is nothing but the totality of material things from which this concept is abstracted, and motion as such nothing but the totality of all sensuously perceptible forms of motion: words like matter and motion are nothing but abbreviations in which we comprehend many different sensuously perceptible things according to their common properties. Hence matter and motion can be known in no other way than by investigation of the separate material things and forms of

7. O. R. Frisch; *The Elementary Particles*; *Discovery*, December 1961 Issue; Pages 518-524

8. M. Shirokov; *A Text-Book of Marxist Philosophy*; 1944; Page 225.

motion, and by knowing these, we also pro tanto know matter and motion *as such*.⁹ The primordial nebula is the unity of attraction and repulsion, affirmation and negation, matter and motion. This is what Matter-in-Motion of Engels means. Attraction and repulsion do not, as earlier seen, mutually penetrate, hence affirmation and negation and for that matter also Matter and Motion do not mutually penetrate. Engels, as earlier seen, has also maintained that motion is the inherent attribute of matter. Engel, here, contradicts himself. The misconception of the nature of the primordial nebula led Engels to this self-contradiction. This misconception of matter-in-motion led Engels to his consequential false and unscientific conclusions.

Self-contradictions of Engels now continue to accumulate. He maintains that the Hegelian pre-mundane existence of the "absolute idea", the "pre-existence of the logical categories" before the world existed, is nothing more than the fantastic survival of the belief in the existence of an extra mundane creator, that the material, sensuously, perceptible world to which we our selves belong is the only reality, and that our consciousness and thinking, however supra sensuous they may seem, are the product of a material, bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter.¹⁰ The attempt at refutation of Hegelian idealism, itself a wrong

philosophical doctrine, in agreement with Ludwig Feurbach, misled Engels to take Matter for Matter-in-Motion. He should have, to be self consistent, maintained that Mind is merely the highest product of Matter-in-Motion. The dropping down of Motion from Matter in-Motion by Engels led him and consequentially the later Marxist philosophers, including Lenin and his successor Stalin, to their wrong and unscientific statements about the origin of mind.

V I Lenin succumbs to this mistake. He maintains that materialism, in full agreement with natural science, takes matter as primary and regards consciousness, thought and sensation as secondary because in its well defined form sensation is associated only with the higher forms of matter (organic matter), while "in the foundation of the structure of matter", one can only surmise the existence of a faculty akin to sensation. Matter is primary. Sensation, thought, consciousness are the supreme product of matter organised in a particular way. Organic matter is a later phenomenon, the fruit of a long evolution. It follows that there was not sentient matter, no "complexes of sensations", no *self* that was supposedly "indissolubly" connected with the environment in accordance with Avenarius' doctrine. Matter is primary, and thought, consciousness, sensation are products of a very high development.¹¹ Engels, to annihilate Hegelianism misled himself. Lenin, to annih

9 F Engels *Op Cit* (D N) Page 52 54 95 312 323-324

10 F Engels Ludwig Feurbach (in A Handbook of Marxism) 1935 Page 219

11 V I Lenin Materialism and Empirio-Criticism, 1947 Pages 38 48 69

late Avenarius (and Mach too), also misled himself. Lenin could only "surmise" the existence of a faculty akin to sensation in matter. He totally forgot the Motion of the Matter-in-Motion. Stalin was no philosopher. He only repeated his master's thought.¹²

This confused thinking still further persists. Mind is held to be a product of matter at a high level of organisation of matter but, inconsistently in the same breath, it is also held to be a product of the evolutionary development of life Brain process, or rather, a part of the brain process, becomes a conscious-process Sensation is the direct connection between consciousness and the external world There is no consciousness apart from a living brain. There are not, therefore, two separate and distinct spheres of existence, material and spiritual.¹³ The Leninist confusion further confounded. Matter has, here, been equated with life which neither Lenin nor any other Marxist philosopher does.

Spirit, consciousness, mind, thoughts, sensations, psyche and such other concepts are interchangeable in the communist philosophy. They are the properties of matter, *not all of it*, but only of highly organised matter, the human brain.¹⁴ Spirit or consciousness reside only in the Brain, not in any other part of the body. The consciousness of man not only

reflects the objective world, but also creates it (Lenin).¹⁵ Lenin, unconsciously, approaches, here, Hegel whom he and his masters, Marx and Engels, annihilate.

Lenin speaks of monism and dualism about which Engels (and Marx too) do not speak. Lenin holds that the materialist elimination of the "dualism of spirit and body" (i. e. materialist monism) consists in the assertion that the spirit does not exist independently of the body, that spirit is secondary, a function of the brain, a reflection of the external world. The idealist elimination of the "dualism of spirit and body" (i.e., idealist monism) consists in the assertion that spirit is not a function of body, that, consequently spirit is primary, that the "environment" and the "self" exist only in an inseparable connection of one and the same complexes of elements'. He discards eclecticism as a senseless jumble of materialism and idealism.¹⁶ Monists Hegel and Lenin (Engels and Shankar too) quite misunderstand dualism. Both denounce dualism but fail to do without it. Spirit and Matter exist for both; may be a projection of one or the other. But none understands that Matter-in-Motion (Padartha) is a single, unitary objective reality where Matter and Motion both do unite. The existence of one nebula is monism. The existence of attraction and repulsion in the unit

12. J Stalin; Dialectical and Historical Materialism, 3rd Edition; Page 14.

13. Maurice Cornforth; Dialectical Materialism; Volume Three-The Theory of Knowledge; 1955, Pages 13; 23; 33; 45.

14. V. Afanasyev; Marxist Philosophy; pages 10; 17; 75.

15. Shirokov; Op. cit (M. P.), page 255.

16. V. I Lenin; Op. Cit (MEC), Page 85.

for laying down strong cultural foundations for providing the communist anti-thesis to the capitalist society. They have proved right. The best elements of both the antithetical philosophies and the antithetical societies have resulted in the "emergence" of the present communist philosophy and the communist society covering more than half the world. But they never predicted that this emergence of the new "thesis" would not meet its anti-thesis. The present objective developments in the spheres of materialist and the spiritual conditions of the human society have developed the "contradiction" in the inner and outer working of the present human society and the struggle

has reached the brink where a radical break is the necessity of the age. Marx and Engels and Lenin too, envisaged this possibility which today is an objective reality. Marx and Engels are waiting to be un-Marxed and un-Engelled in the realms of philosophy and society. The human society, today, need a new antithetical ideological weapon to win the new "freedom" for the human society. Revolution in thought and practice is the necessity of the age. For that, first, we have to be very clear about our conception of the reality Matter-in-Motion in the newly emerging revolutionary philosophy.

"Ahimsa is the spark of divinity, heritage of the Universal soul. It binds all into a unity. It gives solace here and here-after. It should ever be nourished like the sacred flame."

—Jai Bhagwan Jain

Human beings are instinctively actuated by an urge to acquire and possess external objects for the satisfaction of their physical appetites and the gratification of their sensual desires or their ego, very often at the expense of others. In this constant pursuit of worldly acquisitions, of power and pelf, one is apt to forget that his activities hurt others, contravene their lawful rights and endanger or even destroy their life and property, sometimes very callously and cruelly. This gives rise to various types of social inequalities, class wars, racial or communal conflicts and political conflagrations, at times involving the

Renunciation : The Keynote of Lord Mahavira's Life and Teachings

entire human race. Besides wholesale destruction of life and property, peace is disturbed, anarchic conditions prevail, and all kinds of suffering and misery are the order of the day. Human progress is retarded and the society as a whole degenerates. Man forgets himself.

Social scientists, economists and politicians try their best to find out means and methods to counteract these disturbing tendencies, but they have all so far failed to get at a permanent solution. Everybody fears and hates suffering and wishes to be happy. To a world-engrossed mind happiness consists in the satisfaction of desires. But desires have an uncanny tendency to grow and multiply, and it is

Dr. Jyoti Prasad Jain,
M.A. LL.B. Ph.D.

Lucknow.

absolutely impossible to satisfy fully all the desires that an individual may have entertained. Hence, all the mental gymnastics and heart breaking efforts and exertions of the worldly wise dismally fail to bring lasting and unalloyed happiness to mankind.

One is, therefore, forced to the conclusion that the only ray of hope lies in our old friend, religion, the very conception of which implies that by putting restraints on his objective mundane pursuits the individual must come back to his own subjective nature his inner self. The purpose of religion is, in fact, self-realisation, that is, a realisation of the divinity in oneself. And, it is achieved by bringing under control the lower instincts associated with bodily functions and by freeing the spirit from the bonds which have enmeshed it for countless births. Self-discipline, the discipline of body speech and mind, and involving in the first instance the regulation of the senses, has been conceived of as an effective means of awakening the soul and helping its progress on the path of spiritual evolution, leading ultimately to the never ending transcendental bliss whence there is no return any more.

True, there are religions and religions. Most of the known and prevalent systems though beneficial to mankind to an extent, fall short of their ultimate purpose inasmuch as they encourage man, directly or indirectly, to go on pursuing his mundane interests and the satisfaction of his desires for acquisition and indulgence in sensual pleasures by advocating that through profittation of or pleasing a God

or gods and goddesses he would be able to obtain all worldly goods desired by him, here and now, and to thwart calamities, sufferings and misfortunes. These *praniti pradhan* creeds encourage the 'doing' and 'enjoying' side of human nature and tend to dull the spirit of forbearance, abjuration and sacrifice. But, there are other religions which do the reverse, and Jainism, the creed of the Shramana Tirthankaras of ancient India, is the most conspicuous among these *nanti pradhan* systems. Its very keynote is 'Renunciation'.

Lord Rishabhdeva or Adinatha was the first Tirthankara who, about the very beginning of the known human history, himself practised and then propagated this ascetic path of renunciation for the good of all living beings. He was followed, at intervals, by twenty-three other Tirthankaras, the twentieth (Munisuvrata natha) of whom was a contemporary of Shri Rama Chandra of the Ramayana fame and the twenty second (Arishtanemi) a cousin of Narayana Krishna of the Mahabharata fame. The last but one, Parshvanatha, lived in 877-777 B C, being born about a couple of centuries before the birth of the Buddha, the founder of Buddhism. Vardhamana Mahavira the Nigantha-nata putta of the Buddhist Pali tradition, was the last of this series of Jain Tirthankaras and was a senior contemporary of the Buddha.

Lord Mahavira was born to Trishala Priyakarini, the wife of the Licchhavi prince Siddhartha, in Kundagrama, a suburb of Vaishali (capital of the great ancient republican confederation of the

Vajjis), on the 13th day of the bright half of Chaitra in 599 B.C. He belonged to a royal Kshatriya family and was well connected with a number of the princely houses of India. He had an extremely intelligent mind, a superb physique, a very charming personality and all the worldly goods that one may desire, but these things had little meaning for him. From his very childhood he was of an extremely selfless, unaggressive and non-acquiring disposition. The only longing he had was when would he be able to shake off these shackles and be free to launch on the path of liberation, devoting himself, at the same time, wholeheartedly to the welfare of mankind. Lord Bacon once observed, "The nobler a soul is, the more objects of compassion it hath." Young Mahavira's compassion for all living beings really knew no bounds.

At last, at the age of only thirty he renounced the world and its pleasures. For full one year prior to that event he had been giving away to the needy all his wealth. This is known as the *Mahadana* (the Great Charity) of the Tirthankara. When he had distributed all he possessed, he retired to the forest giving away the very clothes and ornaments he had on his body. He now became a Nirgrantha (*nir*— without *grantha*= bonds) ascetic who had no attachment to any person or thing and was absolutely possessionless. Even after that, he went for long periods without food, practising severe austerities and reducing the claims of the flesh to their minimum point. At the expiry of twelve years of such thorough self-

discipline and spiritual meditation he became an Arhat. He had achieved the perfection of his soul and came to stay in the state of purest, perfectest and most blissful self realisation. He had come to know all that was there to know. And, then he launched on his mission, roaming about the land on foot, preaching to all and sundry the path of liberation which he himself had followed and following which had attained what a human being can ever hope to attain, the full divinity inherent in a soul. For full thirty years he devoted himself to the supreme good of all living beings in an absolutely selfless spirit, attaining Nirvana in 527 B.C., in the early hours of the day, known all over India and beyond wherever Indian cultural influence reached as the Deepavali or Divali, "The Feast of the Lamps".

It is in that extremely unaggressive and non-acquiring disposition which had begun to characterise Lord Mahavira's early life that, as Dr. H.S. Bhattacharya observes, "is the sought for clue to the possibility of a sensible man's refraining from further acquisition of wealth at a certain stage of his life. If a socialist-minded man is to stop from money-making pursuits and if the state interference or outside pressure in this matter is undesirable, then the urge must come from within. For the socialistic self-control, the back-ground of non-avaricious disposition is psychologically necessary". We have seen that this spirit of forbearance, abjuration and self-sacrifice was a marked trait of Mahavira's character. He not only hankered

after worldly possessions but freely gave away what he possessed. And this he did, not because he was compelled to do so, but of his own free will quite in keeping with his inherent disposition.

The first vow he took, on renouncing the world, was that of absolute possessionlessness and that made him a perfect Nirgrantha. And, when he preached the noble path he prescribed that one of the 'five great vows' (*Mahavratas*), that an ascetic follower of the path must observe was the vow of possessionlessness or Aparigraha. Those who could not renounce the world and would remain householders, as most human beings have ever been doing, they should practise in the form of an Anuvrata (or a partial vow) the Bhogopabhoga parimana, a partial limitation and progressive minimisation of one's luxuries, comforts and even basic needs. Further, there are the Digvratas which help in inculcating this spirit of willing renunciation aiming as they do at a systematic limiting of one's activities.

Mahavira, the superman as he was, has been rightly called 'The greatest Apostle of Ahimsa', his motto for all being 'Live and let live'. And, renunciation of possessions is the chief corollary of Ahimsa. Long before he became an Arhanta and a Tirthankara, Mahavira had actually given away all he had, keeping nothing for himself and reducing his personal necessities to the barest minimum, thus, in the words of Carlyle, making his claim of wages a

zero literally. He was not for himself and had no thought of preserving his own life, but was solely devoted to the preservation of all life. He aimed at a peaceful co-existence of living beings.

It is imperative, therefore, that a person should earnestly try to curtail his or her wants and to set a limit to his or her acquisitions and possessions. Even a pioneer of modern socialism is found advocating that every person at a certain stage of his life should say to himself, "Here I will stop, that which I have already earned is enough and I shall not try to get more." This is what more than 2500 years ago Lord Mahavira advocated though in a more scientific, plausible and practical way. He said that it is not enough that you curtail or limit your possessions, no doubt by using the surplus for the benefit of others, but you should never dream of depriving others of their legitimate possessions or acquiring anything by dishonest or unlawful means. But, this you can do provided you have annihilated the evil attachment to worldly things. There must first be the spirit of renunciation or *tyaga*. In the absence of such a *tyaga bhavana*, or genuine spirit of renunciation, the outward charity or parting with your possessions is no good. So long as the greed and desire to acquire and possess is not annihilated, so long as one's senses are not brought under control, so long as one does not bring about, by his own free will and choice without any outside compulsion or ulterior motive, a transformation in his values of life, his renunciation, if not

actually a farce, is unable to give the desired results.

Lord Mahavira was the embodiment of true Renunciation. His entire life and his teachings, often translated in the life of those who have sincerely followed

them, are living examples of this great ideal of Renunciation which, even if partially but willingly and sincerely practised, will go a great way in bringing about peace and happiness to individuals and to the human society as whole.

*Guard watchfully against errings of the mind;
See it falls not from noble to base mood.
Such is the only way to fill with Peace
Of mind and heart the life upon this earth;
Such is the essence of what Jina taught.*

—Unknown

The Music of Peace

*Hear, hear ' in tranquil Self the peace-music
What poignant melody ' no one can say
But feel as inner voice sings a lyric
Which makes a person happy and gay*

*The voice of peace was heard through ages,
And can be heard at every time,
But only by spiritual men or pious sages
In fascinating and unworldly rhyme*

*If desirous to bath in shower of peace-voice,
Leave vicious rooms of anger, greed and aggression
And do prefer in thy every choice
The open atmosphere of Truth and Compassion*

*Thus peace music may be audible every where
And peaceful may grow atmosphere*

—V P Jain

The word 'religion' arouses quite varied and even opposite feelings in people. Some become ready to sacrifice all their joys on its alter, while others think it an impediment to human progress, a chain in man's feet. To them, all the progress seem to be ensured through the agency of modern science.

It is highly important today that we should be clear about the place of religion and of science in our lives. Religion concerns with the soul of man, its good. Science concerns with matter, body, earth, stars etc., physical things. Both have different kinds of uses for us and are necessary.

Gyan Chand Biltiwala
M. A.

Religion and Modern Science

Sometimes people talk of religion in contradistinction to science. Historically, it is true too. Before the growth of modern science religions provided solutions to every problem. They 'unfolded' the whole mystery of the cosmos. Every religion did it in its own way. The seers of these religions did not limit themselves to the question of mere 'good' of man. They claimed omniscience. The conflict of one religion with another and of all the religions with science is, generally, not the conflict regarding their notions of 'good' but regarding their notions of physics and metaphysics. Religion in West tried to curb the growth of modern science not because it was in

The Message of Dharma

*Let your tempered self have bath
In cool stream of forgiveness,
Give no quarter to resentment, wrath
And soft feelings you do possess*

*In pure learning's radiant light,
Travel on your life's course
In every moment of delight
Don't be ruled by animal force*

*Let truth become the guiding star,
In dense, dark worldly night,
By right conduct can reach so far
To Eternal Home, which's bright*

*With self control march on the way
To sublime goal of true nature
Thus be, O soul, quite happy and gay
And finish up the world's torture*

—V P Jain

भगवान महावीर की २५६५ वीं जयन्ती

के

पुनीत पर्व पर

शुभकामनायें

संचालकगण

जैम पैलेस ज्वैलर्स

मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-१

फोन : ७४१७५

भगवान महावीर के चरणों में शत शत प्रणाम

“रत्न प्रकाश”

लेखक

राजरूप टाक

हीराबाल दगनबाल ठाक

ज्वैलर्स

भीतीसिंह भोमियो का रास्ता,

जयपुर-३

श्री एम ७३८३४

निवास [७५५२४
६५१२३

भगवान महावीर की २५६८वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर
शुभ कामना सहित

पिक्टोरियल्स फोटोग्राफर्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

शाखा जयपुर फोटो आर्ट पेंटर्स

जौहरी बाजार, जयपुर-३

फोन ६२००३

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत अवसर पर

शुभकामनाओं सहित

पूरणचन्द सुधीरकुमार गोदीका

ज वै ल र्से

५४-धनजी स्ट्रीट,
बम्बई-३

टेलीफोन : ३२१३५६

चाकसू का चौक,
जयपुर-३

टेलीफोन : { कार्यालय : ७४७५३
निवास : ७६१२६

भगवान महावीर की २५६८ वीं पावन जयन्ती
के अवसर पर

हार्दिक शुभकामनायें

जयपुर प्रिंटर्स एवं जयपुर ब्लॉक्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

फोन : ७३८२२

With best compliments from :

M/s. ALLIED AGENCIES

OPP ALL INDIA RADIO

M I. ROAD,
JAIPUR

Gram ACME

Phones { Off 73204
Res 73205

Phone 72603

NAWLKHA GEMS

PRECIOUS STONES & COMMISSION AGENTS

PARTNERS

S M NAWLKHA U D NAWLKHA V K NAWLKHA

OFFICE

BANKERS

LALOH KA-MOHALLA

UNITED COMMERCIAL BANK

JAIPUR (India)

JAIPUR

With best compliments from

Shri Ambica Tubes

(A Division of Shri Ambica Mills Ltd.)

AHMEDABAD-8

Manufacturers of :

Galvanised & Black Pipes from $\frac{1}{2}$ " dia to 4" dia

TUBE DISTRIBUTORS

(Sole Distributors throughout India)

Plot No. 1 Outside Chandpole Gate, Jalupura Road

J A I P U R

Gram : ALLTUBES

Phone : 74490

PIPE TRADERS

(Stockists for Rajasthan)

B-22, Atish Maraket, Tripolia Bazar

J A I P U R

Phone { Office : 74795
Res. : 61188

भगवान महावीर के चरणों में शतश प्रणाम

फूलचन्द रतन लाल विन्दायका

B-१७४
जनता कालोनी, जयपुर

विन्दायका ट्रेडिङ्ग कम्पनी
दीमापुर, आसाम

Tele No 64119

KAMAL & COMPANY

OFFERS

NEW DESIGN IN BODY BUILDINGS

- * BUS
- * STATION WAGONS
- * INSULATED
- * AMBULANCE
- * DUMPERS
- * FIRE FIGHTERS
- * TRUCK etc etc

Office

Mirza Ismail Road JAIPUR
Phone 77226, 74881

Workshop

Tonk Road JAIPUR
Phone 75393

Authorised Dealers for

Fiat Cars, Fargo-Trucks & Buses

also CITY BUS SERVICE

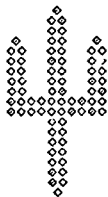
With Best Wishes

From :

A WELL WISHER

बिशूल मार्का

सीमेन्ट ही अपनाये

क्योंकि यह—

- १ प्रत्येक प्रकार की जलवायु में उपयुक्त होता है । और उच्चतम प्रतिफल प्रदान करता है ।
- २ आधुनिक मशीनों के प्रयोग के साथ पूर्ण कुशल प्रबन्ध द्वारा संचालित है ।
- ३ विशुद्ध भारतीय श्रम व पूजा के अनुकरणीय सहयोग का ज्वलन्त उदाहरण है ।
- ४ राष्ट्रोन्नति की विशाल योजनाओं में महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है ।

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर

कारखाना—सवाई माधोपुर (५० रेलवे) राजस्थान

With best Compliments from

ASIATICS

MIRZA ISMAIL ROAD

JAIPUR

Gram : TICS

Telex : 204

Phones { 75341
75226
72509

KIRLOSKAR :

★ DIESEL ENGINES

★ MOTORS

★ PUMP SETS ETC.

Phone : 61621

Gram : ROYAL

The Universal Supply Corporation

SOGANI BHAWAN, M. I. ROAD, JAIPUR-1

Distributors and Authorised Stockists for .

LARSEN AND TOUBRO LTD.

ATLAS COPCO (INDIA) PRIVATE LIMITED

ADVANI OERLIKON PRIVATE LTD.

PROTOS ENGINEERING CO. PVT. LTD

COOPER ENGINEERING LTD

MOPEDS INDIA LTD.

P. S. G. INDUSTRIAL INSTITUTE.

&

DEALERS IN ALL KINDS OF MACHINERY

BRANCHES

DELHI

3005, Kucha Neel Kanth,
Daryaganj Delhi-6

BHILWARA KOTA

Bhopal Ganj, 95, Shopping Centre,
Bhilwara Kota

UDAIPUR

Chetak Circle,
Udaipur.

हार्दिक शुभकामनाएँ

जैन आइरन राउड फिटिंग स्टोर

हैन्ड पम्प सामान, एल्काथीन पाइप, सीमेन्ट की चद्दरें
तथा पाइप के विक्रेता

कंपस्टन मोटर्स के राजस्थान के लिये सोल एजेन्ट

चौडा रास्ता,

जयपुर

Office 72440

Res 76543

नयापुरा

कोटा

Tel 770

भगवान महावोर की २५६५ वीं पावन जयन्ती
के

शुभ अवसर पर

राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

जयपुर, राजस्थान

अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं

शाखाएं

बम्बई ◊ कलकत्ता ◊ देहली ◊ मद्रास ◊ जलन्धर ◊ भुसावल
गौहाटी ◊ सिकन्दराबाद ◊ बंगलोर ◊ हुबली ◊ विजयवाडा

गुन्टकल और एर्नाकुलम

जयपुर नगर के सुनियोजित विकास की दिशा

में

सतत प्रयत्नशील

नगर विकास न्यास

के सहयोगी बनें

और

अनधिकृत निर्माणा नहीं होने दें, सरकारी
भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दें ।

कृषि भूमि को आबादी में बताकर बेचने वालों
से सावधान रहें ।

न्यास द्वारा स्वीकृत आवासीय योजनाओं
में से ही भूखंड खरीदें ।

कच्ची वस्तियों का उद्धार हमारा संकल्प है ।

बालचन्द्र वैद

अध्यक्ष

राधेकान्त शर्मा

सचिव

नगर विकास न्यास, जयपुर ।

With best

compliments

from :

Phone
Office 73768
Resi 75163

Bankers State Bank of Bikaner & Jaipur
Bank of Baroda
Bank of India

SARDARMAL UMRAOMAL DHABDA

MANUFACTURING JEWELLERS & PRECIOUS STONE DEALERS
SONTHALIWALON - KA - RASTA
S M S HIGHWAY,
JAIPUR-3

With best compliments from

SUNDER LAL JAIN UDYOG

1/4/117, INDUSTRIAL AREA,
Jhotwara. Jaipur - 6

Telephone { 62288
64574
62500

Telegram Penguin
Telex 248 Sunder

What made

KOTAH STONE

THE MOST TRUSTED NAME IN FLOORING STONES ?

Because it is :

● DURABLE

● DEPENDABLE

● HARD AND COMPACT

● SUPERIOR

● EYE PLEASING

● EVERLASTING AND
LOVELY NATURAL
COLOURS

It's no Wonder :

THIS IS THE REASON WHY ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSUMERS
INSIST ON 'KOTAH STONE'

Write to :

ASSOCIATED STONE INDUSTRIES (KOTAH) Ltd.

RAMGANJ MANDI

(Rajasthan) W. Rly.

Phone : 5—15

Grams : STONE

Branches :

BOMBAY ★ SURAT ★ INDORE ★ DELHI ★ SUMERPUR

उच्चकोटि के लहगापाट, छींट तथा नवीनतम साडियो के
निर्माता

बी० जे० डाइग एराउ प्रिंटिंग मिल्स

१६४, पोस्ट पसोडा,
राजियावाड (७०प्र०)

बशीधर गगा प्रसाद

बी-१८ शिवमार्ग बनीपार्क, जयपुर-६

दूरभाष कार्यालय ६२५६१

निवास ७५१७८

विश्ववद्य भगवान महावीर की २५६८वी जयन्ती के पुनीत अवसर पर

सादर हार्दिक बधाई

त्रो० के० साडी सेंटर

कोटा डोरिया व जयपुरी साडियो का केन्द्र
जौहरी बाजार, जयपुर - ३

टेलीफोन ७२६१३

टेलीग्राम वैराठी

WITH BEST

COMPLIMENTS FROM :

VIMAL CHAND GOLECHA

PATWAN - KA - RASTA

JAIPUR-3

Gram :
KANCHAN

Phone { 72538 Res
73551 Office

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी
हार्दिक शुभ कामनाएं

इन्डियन आइरन ट्रेडर्स

चौडा रास्ता

व

बिल्डिंग मेटिरियल सैन्टर

पारोक कालेज होस्टल के सामने

भोटवाडा रोड, जयपुर

भवन निर्माण सम्बन्धी सभी सुविधाओं के लिए एक बार

अवश्य सम्पर्क करें।

फोन : ६४३३७

With best compliments from

PAPRIWAL BROTHERS

Authorised Distributors of MANSECTION for Punjab Hariyana
and uttar Pradesh

WHOLESALE & RETAIL DEALERS IN IRON GOODS

**CHAURA RASTA
JAIPUR**

Phones { Office 61512
Res 61885

BRANCHES

24/47 Birhena Road

Khem Raj Niketan

KANPUR

Tel 68007

77/1, Shopping Centre

KOTA

9 Jain Mandir

NEW DELHI

Tel 45326

FOR ALL YOUR REQUIREMENT
OF
IRON and STEEL

INCLUDING
MAN WINDOW SECTION

CONTACT :

Jaipur Iron Stores

(Prop. LAKHMI CHAND JAIN)

**S. M. S. HIGHWAY,
JAIPUR - 3**

PHONES { Office : 73471
Res. : 72771
Godown : 62185

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयती के शुभ अवसर पर

हादिक शुभ कामनाएं

गजानंद विजयकुमार

क्लोथ मर्चेन्ट्स एव कमीशन एजेन्ट्स

जयहिंद इस्टेट न० १

डा० आत्मा राम मर्चेन्ट रोड

ब्रिबई-२

फोन न० ३१४६७२

टेलिग्राम 'जयवीर'

With best compliments from :

Cosmopolitan Trading Corporation

JEWELLERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF
PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES

SPECIALISTS IN EMERALDS

POST BOX No. 27

JOHARI BAZAR,

JAIPUR CITY (India)

Tele { Grams : RATAN
Phone : 72923

Bankers { Central Bank of India
M. I. Road, Jaipur
Bank of Baroda
Tripolia Bazar, Jaipur.

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

द्वगनलाल भदवलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स एव कमीशन एजेन्ट्स

रजिस्टर्ड आफिस
नाला बाजार,
अ ज मे र
फोन ५६५

२ प्रसेम्बली सेन,
बादी सेठ प्रगियारी सेन,
पहला माता,
बम्बई-२

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

फोन ३१७४३२

किशनलाल ठीकमचन्द

क्लोथ मर्चेन्ट्स श्रीर कमीशन एजेन्ट्स
ला ल मणि

२५/३१ डा० आत्मा राम मर्चेन्ट रोड, बम्बई - २

सुगनचन्द किशनलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स

कुचामन सिटी (राजस्थान)

राजेश प्रहाडिया एण्ड कं०

क्लोथ मर्चेन्ट्स

कुचामन सिटी (राजस्थान)

श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी

जयपुर द्वारा संचालित

मानव सेवा के महान व्रत

का

मूर्त रूप

श्री अमर जैन मेडिकल अस्पताल

बढ़ते चरण :-

⊗ आधुनिक प्रणाली की सर्वोच्च चिकित्सा

⊗ सुयोग्य व अनुभवी चिकित्सक

⊗ नवीन निदान केन्द्र-एक्सरे

⊗ परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था

⊗ 'अमर भवन' श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूतिगृह का निकट भविष्य में संचालन योजना

⊗ नगर के मध्य भाग में स्थित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का प्रमुख केन्द्र

⊗ नर्सिंग होम की योजना

"सेवा मानव वृत्तियों में सबसे ऊंची और महान् वृत्ति है।"

हरी क्रान्ति के लिये राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम,

जयपुर की एक ओर भेट

65 अश्वशक्ति

के

यू 651 रूमानिया ट्रैक्टर

निगम ने चार पहिये से चालित यू 651 ट्रैक्टर
आयात किए हैं जिसका मूल्य 25000/- रु. है। उत्सुक
कृषक बन्धु आवेदन पत्र तुरन्त प्रस्तुत करें।
निगम के 50 अश्वशक्ति ट्रैक्टर के पंजीकृत आवेदन
कर्त्ताओं को भी यही ट्रैक्टर आवंटन किया गया है।

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०

जयपुर

आर एस 09 जर्मन ट्रैक्टर के खरीददारों
को

शुभ सूचना

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष है कि पूर्व जर्मनी के ट्रैक्टर निर्माताओं ने 20 अश्व शक्ति के आर एस 09 ट्रैक्टर इतनी संख्या में उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया है कि अब जनता को ट्रैक्टर खरीदने हेतु प्रतिक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

हर व्यक्ति जो उक्त ट्रैक्टर लेना चाहें निगम कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही तैयार स्टोक से प्राप्त कर सकते हैं ।

बी० एल० पान्नागड्डिया

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०,

आर-7, महदेव मार्ग, अयोध नगर,

जयपुर-5

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर

१०१, अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-१

यह बैंक राज्य में सरकारी क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनों हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण करने वाली शीघ्र संस्था है जो अपने ३४ प्राथमिक भूमि विकास बैंक सदस्यों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण प्राप्ति की अधिकतम सीमा २५०००/- रु० है व टैक्स्ट क्रय करने हेतु ३००००/- रु० है, कृषकों से नौ लान वाली व्याज की दर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये ऋण ५ से १५ वर्ष की अवधि में चुकाये जा सकते हैं।

गोविंदगढ़ (जयपुर), कल्लूर (अलवर) मागोद (कोटा) एव नदवाई (भरतपुर) में लघु सिंचाई एवं इटावा (कोटा) में भू संरक्षण कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएँ मकानतापूर्वक चल रही हैं जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त निगम एवं राज्य सरकार से वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सहायित ऋण नीति में ऋण प्राप्त करने की सरल प्रणाली बनायी है और रेवेन्यू रिवाइस जैसे सम्बन्ध २०१६ की गिरदावरी तहसीलदार का प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक के कार्य सम्बन्धी आकड़े (३१-१-७०)

अधिकृत हिस्सा पूंजी	१०० लाख	चुकता हिस्सा पूंजी	६६०५ लाख
वितरण ऋण (मय योजना)	७०२४४ लाख	बकाया ऋण	६११,२५ लाख
जारी किये गये ऋण पत्र	५३५६५ लाख	ऋण पत्र नियोजन कोष	५७४६ लाख

विशेष जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के

**प्राथमिक भूमि विकास बैंक अथवा उस बैंक से
श्री कृष्ण साधु सम्पर्क करें। नारायण चतुर्वेदी
प्रधान व्यवस्थापक अध्यक्ष**

महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में ग्राहकों का

हार्दिक अभिनन्दन

विवाह व घरेलू उपयोग के लिए

सभी प्रकार की साडिया

राजधानी के विशाल शोहम से खरीदें

टीकमचंद विकासचंद जैन

पुरोहितजी का बटला,

जयपुर-३ (राज०)

भगवान महावीर की २५६८वीं

जयन्ती के पुनीत पर्व पर

हार्दिक शुभ कामनाएँ

ग्राम "पुष्प" फोन ७२७६४

जै न टे डर्स

धोक अधिकृत विक्रेता

डी देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स

कम्पनी लि० देहली

मोदी क्लोथ मिल्स, मोदी नगर

पुरोहित जी का कटरा,

जयपुर-३

आपके सामान को शीघ्रता एवं सुरक्षितता

से पहुँचाने के लिए

आपको सेवायें प्रस्तुत करते हैं

शान्ति रोडवेज

प्रधान कार्यालय : कराची खाना, कानपुर फोन : ३३५७२

शाखायें :—

५, नवाब लेन कलकत्ता-७

मोती डूंगरी रोड़, जयपुर

शान्ति भवन गोहाटी

फोन : ३३६०२४ व ३३६०१६

७६३०८ व ७६३३४

४२३५

२५, डी-१४, सीविल लाइन्स,

५७।६-सरीफ देवजी स्ट्रीट,

यू. पी. वारडर, दिल्ली

वरेली

बम्बई

फोन : २१३५६४

आपका सन्तोष ही हमारी सफलता है

ज्ञानचन्द्र राजेन्द्र कुमार

डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं मर्चेन्ट्स

मोतीलाल अटल रोड, जयपुर-१

टेलीफोन : ८३४३१/७९०३५

ग्राम : Sensitive

राजस्थान के मुख्य विक्रेता :

'कर्मा' डीजल एन्जिन्स

'मैका' एम्पीयर/वोल्ट मीटर

'मिनाक्षी' सेन्ट्रीपयूगल पम्पस्

'इन्टरनेशनल' टाइम स्वीचेज्

'रोहित' टरवाइन पम्पस्

'ड्यूरोलाइट' फ्लोरोसेन्ट फिक्सचर्स

अधिकृत विक्रेता एवं स्टॉकिस्ट्स :

"ई. सी. ई." मोटर्स

"प्रोटेक्टो" स्टार्टर्स

अजन्ता" वायर्स

"मेनेक्स" स्वीचेज व डीजल एवं विद्युत्चालित पम्पिंग सेट्स

का हर प्रकार का सामान ।

दैनिक उपयोग के लिये
स्वच्छ, शुद्ध और सस्ता
पचपदरा लवण प्रयोग करें

जानकारी के लिये कृपया सम्पर्क करें

- १ प्रधान प्रबन्धक राजकीय लवण उद्योग, जयपुर
- २ प्रबन्धक राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, पचपदरा जिला
वाडमेर (राजस्थान)

मुरारी लाल माथुर
प्रधान प्रबन्धक
राज राजकीय लवण उद्योग, जयपुर

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर
शुभ कामना सहित

जयहिन्द सेल्स ऐजन्सीज

कटारिया बिल्डिंग, एम आई रोड,
जयपुर

शक्ति छाप सूतली के अधिकृत विक्रेता
एव

सर्व प्रकार के स्टील फरनीचर व हर प्रकार
की लोहे के चद्दर के होलसेल व्यापारी

फोन { आफिस ७४७१६
निवास ७६४६२

राजस्थान स्टेट लौटरी

बड़े-बहुत बड़े-इनाम

प्रहला पुरस्कार

३,००,००० रुपया

दूसरा पुरस्कार

५०,००० रुपये

टिकिट अठारह सीरीज में जारी किये जावेंगे

कुल पुरस्कार ७४३

टिकिट का मूल्य केवल १ रुपया

ग्यारहवें ड्रा की तारीख ६-५-१९७०

एजेन्सी के लिये राज्य के जिलों के कोषाधिकारियों से मिलिये तहमीनें (सब ट्रेजरी) में भी टिकिट मिलने की व्यवस्था की गई है

विशेष जानकारी के लिये

निर्देशक, अल्प बचत एवं स्टेट लाटरीज,
राजस्थान, जयपुर